

مِنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الْحِكْمَةِ فَقَدْ آتَيْنَا خَيْرَ الْكَثِيرِ

حکایتِ اسلامیہ

تصنیفِ مفید

حضرت محترم الحاج مولانا مولوی محمد عبدالقدیر صاحب رقی القادری مظلہ العالی

صدر شعبہ دینیات کلیہ جامعہ عثمانیہ

(حیدرآباد، دکن)

بانتہام الحاج مولوی محمد متقی خاں شروانی

مسلم نوین پریس پریس علی گڑھ میں چھپی ۱۹۲۹ء

قیمت ۴

جلد ۱۰۰۰

بار اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 محمد و نصلی علی رسولہ الکریم

معروضہ

اس زمانہ میں تصوف کا چرچا جس قدر زیادہ ہے تحقیق کا شوق اسی قدر کم ہے۔ حالانکہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ وجہ یہ کہ حقائق کے مراتب اور معارف کے مقامات ہیں۔ ہر مرتبہ کا حکم جدا ہے اور ہر مقام کی تعلیم الگ۔ مزید براں اولیاء کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی اپنی تالیف تصانیف میں ایک ہی مفہوم کے واسطے کبھی مختلف اصطلاحات برتے ہیں اور کبھی ایک ہی اصطلاح کو مختلف مفہوم مراد لیے ہیں۔ اس پر طرہ یہ کہ بڑے بڑے مسائل میں فلسفہ اور علم کلام کے بھی ڈانڈے آئے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ناواقف شائقین ہر سرسری مطالعہ سے خواہ مخواہ بہت بے بنیاد اختلافات و سمات میں پھنس جاتے ہیں اور سرگرداں رہتے ہیں۔ منزل مقصود تک پہنچنا تو کجا راستہ چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ مثل صادق آتی ہے۔

ترسم نہ رہی بجبہ اسے اعرابی کاں رہ کہ نومی روی بہ ترکستان ست
 یوں تو ماشار اللہ حقائق و معارف کی تشریح و توضیح میں اعلیٰ سے اعلیٰ تالیف تصانیف موجود ہیں۔ لیکن ہر کسی کو ان کے پڑھنے سمجھنے کی مہلت اور قابلیت نہیں۔ حالات زمانہ کے بد نظر ایک سلیس خلاصہ کی ضرورت تھی کہ ناواقف لوگ عام مفالطوں سے خبردار ہو جائیں۔ جہل مرکب محفوظ رہیں۔ مزید تحقیق کا شوق اور حوصلہ ہو تو میدان وسیع ہے۔ بسم اللہ۔

علامہ اعظام اور اولیاء کرام کی شفقت و محبت اللہ تعالیٰ کے فضل کی تجلی ہے۔ ۱۹۱۹ء
 میں کلیہ جامعہ عثمانیہ (حیدرآباد دکن) جاری ہوا اور یہ ناچیز دارالترجمہ سرکار عالی سے ادھر منتقل ہوا تو یہاں اللہ کی شان نظر آئی کہ دارالعلوم کی یادگار شعبہ دینیات میں کیسے کیسے

عالم جمع ہیں اور ان میں کیسے کیسے عارف موجود ہیں۔ ایسی صحبت کہاں نصیب ہوتی ہے۔
 ناچیز نے اس کو بہت غنیمت سمجھا۔ یوں تو بفضلہ سب حضرات کی نظر عنایت رہی لیکن صدر
 شعبہ دینیات حضرت مخدوم و محترم مولانا محمد عبدالقدیر صدیقی القادری مدظلہ العالی کی شفقت
 محبت میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی اور ناچیز کے خلوص کو بھی مقبول فرمایا کہ ۱۳۴۵ھ میں حضرت
 محترم مدظلہ زیارت حج کے لئے عراق شام فلسطین اور حجاز تشریف لے گئے تو سفر میں بھی اس
 ناچیز کو شرفِ فاقہ حاصل ہوا اور سعادتِ خدمت نصیب ہوئی۔ واللہ علی ذالک
 اس ناچیز پر سب سے بڑھ کر فضل یہ ہوا کہ اسی دوران میں مرشدی و مولائی حضرت قبلہ مولانا
 شاہ محمد حسین چشتی القادری مدظلہ العالی اور حضرت محترم مدظلہ کے باہم اللہ تعالیٰ فرما لیں
 و محبت کے ایسے رابطہ قائم کر دیئے کہ گویا لٹھیت کے رشتے بھائی بھائی ہیں۔ حال و قال
 میں کیل دیکھنے بان میں ہمیشہ جدائی میں یاد رکھتے ہیں۔ ذکرِ خیر کرتے ہیں۔ ملتے ہیں تو
 باغِ باغ ہو جاتے ہیں۔ یہ سماں دیکھ کر انا المؤمنون اخوة کا نقشہ آنکھوں میں پھر جاتا ہے۔
 سبحان اللہ و مجملہ۔

حضرت محترم مدظلہ کی صحبتِ برکت میں ہمیشہ علمی فیضان جاری رہتا ہے۔ بڑے بڑے
 دقیق اور معرکہ الآراء مسائل مختصر تقریر میں اس خوبی سے واضح ہوتے ہیں کہ گویا پہاڑ
 مٹھی میں آگیا اور دریا کو زہ میں بند ہو گیا۔ چنانچہ بہ نظرِ راہ عام اس ناچیز نے عرض کیا
 کہ مباحث کی ایک مختصر یادداشت قلمبند ہو جائے تو حاضر و غائب قریب و بعید سب کو استفادہ
 ہو۔ خیر جاریہ کا سلسلہ پھیل جائے۔ اس معروضہ کو شرف قبول عطا ہوا اور بفضلہ یہ رسالہ
 مرتب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اسی طرح مفصل تصنیف بھی تیار ہو جائیگی اور
 شیعہ ہدایت بنے گی۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

الفقیر
 محمد الیاس برنی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمہید

الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد سيد المرسلين و
على آله الطاهرين واصحابه الطيبين ومتبعيه الى يوم الدين -

اما بعد

فقیر محمد عبدالقدیر صدیقی قادری اہل دانش و ادب باب بنش کی عالی خدمت میں عرض
پرداز ہجو کہ اشعار کی حقیقتوں کو جس طرح کہ وہ ہیں طاقت بشری کے موافق جاننا حکمت ہے
ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا۔

ان حقائق کی تحقیق و تدقیق کرنے والے چار قسم کے ہیں (۱) صوفی
اقسام حکماء (۲) اشراقی یا عیسوی سوفٹ (۳) متکلم (۴) مشائی یا فلاسفر
ان میں سے صوفی و اشراقی کشف ریاضت نفس و رقت روحانی سے اور اشراقی
کرتے ہیں اور متکلم و مشائی کی تحقیقات کا ماد عقل پر رہتا ہے۔
نیز صوفی و متکلم نور نبوت سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں اور اشراقی و مشائی اپنے
ذاتی کشف و عقل پر اعتماد رکھتے ہیں۔

اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ:
 صوفی وہ صاف دل پاک روح، روشن سرِ شخص ہے جو قال میں حال میں قلاوہ
 اتباعِ نبوت سے ممتاز اور منہ نشینی وراثتِ کشف و شہود سے سرفراز ہوتا ہے۔
 اور متکلم وہ روشن عقل شخص ہے جو دلائل عقلیہ کی سپرے اعدادِ دین و مذہب کے
 وار کو روکتا ہے اور براہینِ قاطعہ کی تشریح و اسکاٹ سے شبہات و شک کو دشمنانِ
 خدا و رسول کو جو زنگ کرتا ہے۔

صوفی کا مقابلہ اشراقی سے ہے اور متکلم کا مشائی سے۔
 صوفی و متکلم میں سے اگر کوئی قرآن مجید و حدیث شریف کے خلاف ایک لفظ
 بھی نکالے تو وہ حدودِ اسلام ہی سے خارج ہو جائیگا۔ پس صوفی اشراقی ہو جائیگا
 اور متکلم مشائی بن جائیگا۔

ہاں متکلمین و صوفیہ میں باہم کبھی کبھی کسی آیت یا حدیث کی تفسیر
 تاویل میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایسا اختلاف تو خود متکلمین میں بھی ہوتا ہی رہتا ہے جس
 ایک متکلم اپنے آپ کو معصوم نہیں سمجھتا، اسی طرح ایک صوفی بھی اپنے آپ کو معصوم
 نہیں سمجھ سکتا۔ غیر معصوم کی عقل و کشف دونوں غیر قطعی ہیں۔ لہذا صوفی و متکلم دونوں
 میں سے کسی کو مقدور نہیں کہ کسی اصل دین یا ثابت بوجی الہی کا انکار کر سکے۔ کیونکہ یہ
 حقیقت تصدیق کا خلاف ہوگا۔ گویا کہ اُس نے محمد رسول اللہ کا اقرار ہی نہیں کیا۔
 واضح ہو کہ روزِ روشن میں آنکھ نہ آفتاب کو متحرک دیکھتی ہے۔ نہ سایہ دیوار کو۔ مگر عقل
 سمجھتی ہے کہ آفتاب بھی متحرک ہے اور اُس کے ساتھ ساتھ سایہ دیوار بھی جس طرح جس سے
 عقل کا مرتبہ اعلیٰ ہے اسی طرح عقل سے کشف و الہامِ ربانی کا درجہ اعلیٰ وارفع ہے صوفی
 ان تمام مباح کو طے کر لیتا ہے جن پر متکلم کی نظر ہے۔ لہذا صوفی کو متکلم ہونا ضرور ہے
 گو وہ چند اصطلاحات سے واقف نہ ہو اور متکلم کو صوفی ہونا ضروری نہیں قرآن

وحدیث کی تصدیق دونوں کو ہے۔ مگر متکلم کو صرف عقل سے اور صوفی کو کھل و کشف دونوں سے۔

اب میں ایک اور مسئلے پر آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ مجھے جہاں تک تجربہ ہے بالکل باطل مذہب چل ہی نہیں سکتا۔ کچھ نہ کچھ صحیح چل رہتی ہے جس کی غلط فہمی سے خرابی پیدا ہوتی ہے میری رائے میں تکذیب کے عوض غلط فہمی دُور کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ قائل کا طرز بیان ایسا نہ رہتا ہے اور سامع اس کو منطقی قواعد پر قائم کرنا چاہتا ہے۔ پس قائل کے قول کی تاویل کر لینے، مجازی معنی سے حقیقی معنی نکال لینے سے اختلاف دُور ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مقصد ہر ایک کا درست ہے، مگر دوسرے کے مقصد سے ناواقف۔ اکثر دوسروں کی تکذیب میں لوگوں کو لذت ملتی ہے۔ یہی خانہ خراب تمام فتنوں کی ماں ہے۔ ہندو دل سے سُننے، دوسرے کی بات پر غور و فکر کرنے سے کوئی نہ کوئی سبیل نکل ہی آتی ہے۔ اسلام تمام مذاہب کی تصدیق کرنے، ان سے غلط فہمی دُور کرنے کے لئے آیا ہے نہ کہ تکذیب کے لئے۔

ہمیشہ سے دین کی خصلت صوفیہ صافیہ ہی نے کی ہے اور اب بھی کچھ کر سکتے ہیں تو صوفی ہی ہیں۔ آج کل دنیا مادہ پرستی سے دل تنگ ہو گئی ہے۔ صوفیوں کو چاہیے کہ علما و علماء کچھ کام کوڑ کھائیں فقیر نے برا درم نو لوی حاجی محمد الیاس کی صاحبزادی قادری کے تقاضے سے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھ دیا ہے۔ آپ اس کو چاہیں تصوف میں سمجھیں یا کلام و فلسفہ میں۔ مگر میں تو اس کتاب کا نام حکمت اسلامیہ رکھتا ہوں۔

خدائے تعالیٰ اپنے فضل سے اس کتاب کو اور خود مجھ کو قبول فرمائے اور اپنے دوسرے بندوں کو بھی اس سے فائدہ بخشے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔

الفقیر
محمد عبدالقدیر صدیقی قادری { شعبہ دینیات کالج جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن
شوال المکرم ۱۳۴۶ھ

حکمتِ اسلامیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ضروری اصطلاحات | (۱) لفظ کو منہ سے کہتے ہیں، دل میں خیال کرتے ہیں
 کبھی لفظ کے نیچے معنی ہوتا ہے، جو لفظ سے سمجھا جاتا ہے۔ لفظ دال ہوتا ہے اور
 معنی مدلول۔ لفظ عنوان ہوتا ہے، اور معنی معنون، مواد، مقصد، مفہوم
 مثلاً ”انسان“ ایک لفظ ہے، دال ہے، عنوان ہے اور ”حیوان ناطق“ جو اس
 سے سمجھا جاتا ہے، اس کا معنی ہے، مدلول ہے، معنون ہے۔
 معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں اور بے معنی کو گھمبیل۔ جیسے دیز کہ
 اس کے کچھ بھی معنی نہیں۔ لہذا لفظ دیز گھمبیل بے معنی ہے۔
 (۲) کبھی لفظ کے ساتھ معنی اور معنی کے ساتھ اس کا مصداق ہوتا ہے۔ جو خارج
 میں پایا جاتا ہے، اور اسی پر لفظ و معنی صادق آتے ہیں جیسے انسان کے مصداق زید
 عمرو و بکر ہیں۔ پس مصداق وہ خارجی شے ہے جس پر لفظ صادق آتا ہے۔
 (۳) بعض دفعہ لفظ کے معنی تو ہوتے ہیں مگر خارج میں اس کا مصداق نہیں ہوتا۔ جیسے
 غنقا یا شریکِ باری کہ ان کا مصداق خارج میں موجود نہیں۔
 پس جس لفظ و معنی کا مصداق ہو، وہ موجود ہے اور جس کا مصداق نہیں وہ
 معدوم ہے۔

کبھی لفظ کو عنوان اور معنی کو معنوں اور کبھی معنی یا صورتہ علمی یا تصور ذہنی کو عنوان اور مصداق کو اس کا معنوں کہتے ہیں۔

وجود کے تین معنی ہیں (۱) مابہ الموجودیۃ (۲) کون و حصول (۳) ظہور مابہ الموجودیۃ وہ خارجی شے ہے جس کو دیکھ کر ہونے کے معنی سمجھ جاتے ہیں کون یا حصول۔ ہونے کے معنی جو مابہ الموجودیۃ کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں۔ غرض کہ خارج میں مابہ الموجودیۃ پایا جاتا ہے۔ خارج سے ذہن میں صورت آتی ہے۔ عقل رجب کا م لانا جد کرنا مخطط و تعریہ، وصل و فصل، تحلیل و ترکیب ہی اس کی تحلیل کرتی ہے اور شے کو جدا اور وجود کو جدا کرتی ہے۔ مثلاً زید کو ہم دیکھتے ہیں عقل میں ”زید“ کو الگ اور ”ہی“ کو الگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں زید ہے۔

پس زید مابہ الموجودیۃ ہے اور زید کو جو ہے کہتے ہیں۔ یہ کون و حصول ہے۔ پس کون وہ انتزاعی، مصدئی۔ سمجھ جانے والے معنی ہیں جو ذہن میں ہیں۔ ظہور کا معنی کسی سابق موجود شے کا عالم یا مقام میں ہونا۔

مثلاً زید کو پیدا ہوئے کئی سال ہوئے۔ پس پیدا ہوتے ہی اس کا مابہ الموجودیۃ موجود ہو گیا۔ اس مرتبہ کو مرتبہ تقریب بھی کہتے ہیں اور وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس سے وجود کو اشتراء کریں اور اس کو موجود سمجھیں۔ موجود سمجھ جانے کے مرتبہ کو مرتبہ وجود یا کون و حصول کہتے ہیں اور عالم شہادت یعنی دنیا یا گھریا دالان میں کوئی آیا ہو تو اسکو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ ظہور ہوا یا عالم شہادت وغیرہ میں ہے۔

بہر حال وجود یعنی مابہ الموجودیۃ خارج میں ہوتا ہے اور وہ کون و حصول کا مبداء، منشاء، منشرع غنہ، اصل حقیقت، یا ذات ہوتی ہے۔ کیونکہ کون و حصول ایک امر انتزاعی، علمی یا منہوم ہے۔ جو بذاتہ خارج میں موجود نہیں۔ بلکہ اس کا مابہ الموجودیۃ خارج میں ہوتا ہے۔

اس مقام پر چند اور امور قابل بیان ہیں۔ جن کے سمجھنے سے بڑے بڑے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔

ذات - جمع صفت کو کہتے ہیں یعنی موصوف اور مقصفت کو ذات کہتے ہیں۔
صفت - وہ غیر مستقل شے جو کسی مستقل شے سے متعلق ہو۔
اسم - ذات و صفت کے مجموعے کو کہتے ہیں۔

پس قدرت صفت ہے۔ اللہ اس کی ذات یا موصوف ہے۔ قدیر اسم ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے صفت قدرت کے موصوف ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

اسی طرح رحیم یا رحمانیۃ یا رحیمیۃ، ذات حق ان کی ذات یا مسمیٰ اور رحمن یا رحیم اسم الہی ہے۔

ہیں سے معلوم ہو گیا۔ کہ اسم الہی عین مسمیٰ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ رحیم رحمن۔ قدیر۔ سب کی ایک ہی ذات ایک ہی منشاء ہے۔ جو ذات حقہ و عین واجبہ و ہوتہ الہیہ ہے۔

اب میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ موصوف۔ ذات اور صفت انضمامی صفت ہے اور جھوٹ میں کیا فرق ہے۔

ذات - ایک مستقل قائم بخود حقیقی شے ہے۔
صفت انضمامی - وہ صفت وہ غیر مستقل شے جو ایک مستقل شے سے وابستہ اور اس سے قائم ہو کر موجود ہو۔ خود علیحدہ موجود نہ ہو سکے۔ صفت انضمامی کے لئے خارج میں مستقل نہ سہی کمزور سا وجود ضرور مانا جاتا ہے۔

صفت انتزاعی وہ صفت جو خارج میں خود تو موجود نہیں رہتی۔ مگر خارج میں اس کا موصوف یا منشاء اس طرح واقع ہوتا ہے کہ اس سے صفت انتزاعی سمجھی جاسکتی ہے۔ انتزاع کی جاسکتی ہے۔

کذب۔ جھوٹ کو واقع، خارج، نفس الامر سے کوئی علاقہ، کوئی ربط، کوئی تعلق نہیں رہتا۔

مثلاً ایک شامی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ایک واقعہ، خارج، نفس الامر، محکی عنہ ہے جس سے ایک ذات معلوم ہوئی۔ گورا رنگ معلوم ہوا جو صفت انضمامی ہے، بیٹھا ہوا ہونا معلوم ہوا جو صفت انتزاعی ہے۔ اس بیٹھے رہنے کے وقت کوئی اس کو کھڑا کہے یا گوئے کو کالاکھے یا شامی کو غیر موجود کہے تو یہ کذب، جھوٹ، خلاف واقع، غیر نفس الامر، بیان، خبر، حکایت ہے۔

صفت انتزاعی کا منشا منترع عنہ ہوتا ہے جو اس کے نفس الامر میں ہونے، صدق اور واقعیت کی حفاظت کرتا ہے۔ بخلاف کذب کہ اس کا کوئی منشا، منترع عنہ نہیں ہوتا۔

انضمامی کے لئے بہ نسبت انتزاعی کے موجود خارجی سے زیادہ حصہ ہے۔ ذات۔ جوہر، موصوف، متصف وہ مستقل امر ہے جو کسی سے وابستہ ہو کر کسی سے قائم ہو کر موجود نہیں ہوتا بلکہ بذات خود قائم رہتا ہے اور دوسرے غیر مستقل معانی اس قائم رہتے ہیں۔

ممکنات مخلوقات میں سے جوہر کو مستقل۔ عرض کو غیر مستقل کہیں جوہر کو قائم بالذات اور عرض کو قائم بالغیر یا جوہر کو حقیقی اور اعراض کو غیر حقیقی کہیں تو اس سے کبھی یہ نہ سمجھنا چاہیئے کہ جوہر کو واجب جل مجدہ کے مقابل وجود بالذات ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ نہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اعراض کا موجود ماننا، غلط، خلاف واقع، غیر نفس الامر ہے۔ نہیں ہرگز نہیں میں یہی اعتباری، فرضی، غیر حقیقی، بالعرض، کذب، خلاف واقع کو آئندہ کسی اور مقام میں تفصیل بیان کر دوں گا۔

وجود حقیقی کو۔ وجود بالذات واجب لا تعین، مطلق غیب، مطلق وحدت

لا بشرطے بھی کہتے ہیں۔

وجود حقیقی یا وجود بمعنی مابہ الموجودیۃ یعنی وہ شے جس کی وجہ سے جس کو دیکھ کر ہم چیز کو کہتے سمجھتے ہیں نفس الامر۔ واقع میں ہے۔ اگر کوئی بغیر واقعیت کے اشیاء کو وجود سمجھتا ہو۔ اس کے خیال میں دنیا نہ خیال ہو۔ بے سر و پا وہمی ڈھکوسلا ہو۔ تو اس تب کے شخص کو آگ سے جلانا چاہیئے۔ اپنے واقعی ہونے کا۔ نفس الامر ہی ہونے کا امر کرے تو بہتر۔ ورنہ خس کم جہاں پاک حقیقۃً وہ شخص خطی و جنونی ہے۔ کیونکہ اس کا ذہن وہمی واقعی اور وہمی اختراعی میں فرق نہیں کر سکتا۔ وہمی واقعی اور وہمی اختراعی کی بحث آئندہ تفصیل بیان کر دوں گا۔

وجود بمعنی مابہ الموجودات یا وجود حقیقی کے مقابل کیا شے ہے۔ صرف عدم محض سلب بسیط۔ نیتی بحت۔ بھلا عدم محض کیونکر موجود ہو سکتا ہے۔ اگر عدم محض موجود ہو تو انقلاب ماہیت اور اجتماع تقیضین لازم آئیگا۔

وجود حقیقی بذاتہ موجود ہوگا۔ یا اس کو کوئی دوسرا موجود کرے گا۔ یا وہ کسی دوسری شے سے منترع ہوگا۔ اگر وجود حقیقی کو کوئی دوسرا موجود کرے یا دوسری شے سے وجود حقیقی منترع ہو تو وہ دوسری شے ہی وجود حقیقی ہوگی اور یہ وجود وجود بالغیر اور وجود بالعرض اور وجود غیر حقیقی ہو جائیگا۔ اور یہ خلاف فرض یا اجتماع تقیضین ہے۔ کیا وجود حقیقی سے پہلے عدم یا بعد عدم ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ ورنہ انقلاب حقائق لازم آئیگا دوسرے وجودات کس سے رونما ہیں۔ وجود حقیقی سے مابہ الموجودیۃ سے۔

بتاؤ جو شے اصل پر حقیقی وجود ہو۔ بالذات موجود ہو۔ ازلی وابدی ہو جس ساحت عزت تک عدم کو قدم نہیں۔ تمام موجودات کا منبع وہی ہو۔ وہ ہی کیا۔ لاریب! جب لاوجود ہے۔ منبع ایجاد ہی حق معبود ہے۔

ممکنات، جائزات، مخلوقات کا وجود کیا ان کے عین ذات میں ہے؟ یا ان کے

منتزع عنہ ہوتا ہے۔

چونکہ ممکن عدمی و انتراعی شے ہوا اور واجب موجود حقیقی ہے۔ وجود اس کے لیے عین ذات ہے۔ لہذا یہ قول صحیح ہوا۔ الحقی محسوس و الخلق معقول۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وجود عین ذات واجب بھی ہو اور پھر ممکن کو وجود حقیقی سے حصہ بھی ملے۔ غرض کہ جب تک خدا سمجھ میں نہ آئیگا۔ بندہ ہرگز سمجھ میں نہ آئیگا۔ پس ایک عجیب معنی نکلے من عرف نفسه فقد عرف ربه کے۔

اور دیکھو۔ مخلوقات و کمالات۔ عدم سے رونما ہونے کے معنی نکلے۔ کمالات وجود کے گزرنے سے نمایاں ہوئے۔ سبحان اللہ نظر وجود پر ہے اور عدم سمجھا جاتا ہے۔ پس جب ہم واجب کو وجود محض سمجھنے لگے تو ہم اپنے آپ کو ضرور عدم محض سمجھیں گے۔

وجود یا موجود کے دو اعتبارات ہیں۔ مرتبہ داخلہ یہ مرتبہ گن فیکون سے مقدم ہے۔ لہذا یہاں مخلوقات کو دخل نہیں اور نہ یہاں متعدد ذات موجود فی الخابج مانے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ

**مراتب داخلہ
و خارجہ**

مرتبہ خلق کا وجود بالعرض کا۔ اور بعد کن ہے۔

مراتب داخلہ میں جو کثرت معلوم ہوتی ہے وہ علم و اعتبار میں ہے یا یوں کہو کہ وہ ذات حق کے اعتبار میں۔ مگر ذات ایک ہی ہے۔ واحد ہے۔

احدیت کو ہوت۔ ہو۔ شان تنزیہ، غیب مطلق، بشرط لاشے۔ بشرط لا کثرت۔ انانیت حقہ۔ ہویۃ حقہ بھی کہتے ہیں۔

احدیت

احدیت ذات کا ایک مرتبہ ہے جو وہم و گمان سے پاک ہے۔ کثرت کو اس شان میں گنجائش نہیں۔ بالکل قیود سے آزاد ذات ہے۔

احدیت میں ذاتی علم، نور، وجود، شہود ضرور ہوتا ہے۔ اس مرتبے میں حق تعالیٰ خود ہی علم ہے، خود ہی عالم ہے، خود ہی معلوم ہے۔ مگر اس مرتبے میں اس کا اعتبار نہیں کیا گیا

کیونکہ یہاں کسی قسم کے تعدد اور اعتبار غیرت کو دخل نہیں۔ اس مسئلے کی تفصیل علم کے بیان میں آئی گی۔
وحدت کو حقیقت محمدی، بشرط شے بالقوہ۔ بشرط کثرت بالقوہ۔ عمار۔
وحدت بعض لوگ اس کو نفس و حمانی بھی کہتے ہیں۔

وحدت ذات حق کا ایک مرتبہ ہے جس میں قابلیت کثرت ہے۔ مگر ہنوز کثرت موجود نہیں بالفعل نہیں۔ ان قابلیت کثرت کو شیون ذاتیہ کہتے ہیں۔

واحدیت کو بشرط شے بالفعل۔ بشرط کثرت بالفعل بھی کہتے ہیں۔
واحدیت واحدیت ذات الہی کا ایک مرتبہ ہے جس میں بالفعل کثرت اعتباراً کیا گیا ہے۔ یہاں کثرت سے مراد اسماء و صفات و معلومات الہیہ کی کثرت ہے۔

واضح ہو کہ کسی شے سے کوئی قید لگائی جائے تو تین اعتبار پیدا ہوتے ہیں۔
(۱) بشرط لاشے یا شے مطلق قید سے پاک (۲) بشرط شے۔ شے مقید۔ قید کے ساتھ
(۳) لا بشرط شے یا مطلق شے۔ قید بے قید و نو سے عام۔ پس لا بشرط شے کی دو صورتیں
ہوئیں۔ بشرط لاشے۔ بشرط شے۔ اس مثال پر غور کر دو۔ بچہ، برہنہ بچہ، کپڑے پہنا بچہ۔ گویا
بچہ لا بشرط شے ہے۔ برہنہ بچہ بشرط لاشے ہے۔ کپڑے پہنا بچہ بشرط شے کی مثال ہے۔
پس جو دین تین اعتبار میں وحدت مطلقہ لا بشرط شے۔ سب عام احدیت
بشرط لاشے۔ قیود و اعتبارات سے پاک۔ اب ہ گیا بشرط شے اس میں دو صورتیں ہیں
بشرط کثرت بالقوہ وحدت اور بشرط کثرت بالفعل و احدیت ان تینوں چاروں
اصطلاحات میں تمیز نہ کرنے سے بہت گڑبڑ ہوتی ہے۔

ایک بات یاد رکھو۔ مجمل سے مفصل وحدت سے کثرت۔ باطن سے ظاہر کی طرف ظہور ہوتا ہے۔
یہ بات بھی یاد رکھو کہ تعین دو قسم کا ہوتا ہے۔ تعین ذاتی۔ تعین باعتبار اسماء و صفات کو
تعین ذاتی ہر حال میں باقی رہتا ہے اور تعین اسماء و صفات بدلتا رہتا ہے۔ مثلاً زید پہلے بچہ تھا
پھر جوان ہوا پھر ادھیڑ ہوا۔ پھر بوڑھا ہوا، تو بچپن جوانی، کمولت (ادھیڑ پن) سونچت

(بڑے عیاں) زید کے صفاتی تعین ہیں جو بدلتے رہتے ہیں اور زید کا ذاتی تعین یعنی زیدیت جوں کا توں رہتا ہے۔

عدم وجود کے متعلق کافی بحث ہو چکی ہے۔ اب ہم عدم کے متعلق بھی تھوڑی سی بحث کر لینا مناسب جانتے ہیں و بصدھا کتبیین لا مشیاء کیا عدم خارج میں ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب نہیں ہے تو سمجھا کس طرح جاتا ہے؟ اور متنزع کس سے ہوتا ہے؟ ہمیشہ عدم کسی وجود سے مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ فرض کرو کہ ایک شخص کے پاس گھوڑا ہے اور دوسرا کیلا ہے۔ تو اس دوسرے شخص کے گھوڑا نہ رکھنے کا علم اس شخص کے مقابلہ سے ہوتا ہے جس کے پاس گھوڑا ہے۔ زید پہلے حجرے میں تھا، اب الان میں ہے تو حجرے کو زید سے مقابلہ کیا جائے تو اس سے زید کا عدم متنزع ہوگا۔ اسی طرح غنی کے مقابلہ سے فقیر۔ بصیر (بینا) کے مقابلہ میں (نابینا) جو سب کچھ ہو وہ وجود محض ہے۔ کچھ بھی نہ ہونے کو عدم محض کہتے ہیں۔ جس سے بعض چیزیں سمجھی جاتی ہیں اور بعض نہیں۔ وہ وجود اضافی ہے اور عدم اضافی اسی سے متنزع ہوگا۔ وجود محض عین ذات حق ہے۔ محالات عدم محض میں ممکنات عدم اضافی ہیں۔ جب ثابت ہو گیا کہ اعدام انتراعی ہیں اور بندہ بھی عدم اضافی ہے اور موجود حقیقی صرف ذات حق ہے تو تمام اعدام اسی کے بعض اطوار کو بعض اطوار کو نسبت دینے سے معلوم و متنزع ہونگے۔ پس الحی محسوس والخلق معقول برحق ہے نیز جب تک واجب دیکھا جائیگا ممکن نہ سمجھا جائیگا۔ پس یہ قول بھی صحیح ہوا من عرف نفسه فقد عرف سربه۔ عامۃ الناس کے پاس خدا ایک خیالی اور سمجھنے کی بات ہے۔ عرفاء کے پاس بندہ سمجھنے اور خیال کرنے کی بات ہے۔

بہیں تفاوت ہے از کجاست تا بہ کجاست

مرتبہ صفات الہیہ کو جبروت کہتے ہیں۔

مرتبہ الوہیت تمام کمالات کا اجمال ہے اور تمام صفات اس کی تفصیل مرتبہ الوہیت کو

مرتبہ لاهوت بھی کہتے ہیں۔

صفات الہیہ میں ذات ہیں باعتبار نشا' منتشر عند کے یعنی ایک ذات سے انتزاع کئے جاتے ہیں اور غیر ذات ہیں باعتبار معنوم کے یعنی یہ جدا جدا اعتبار ہیں اور ان کے جدا جدا معنی و آثار ہیں۔ پس اسماء و صفات الہیہ لامین و لا غیر ہیں۔

دیکھو منطقی کہتے ہیں۔ خارج میں صرف ذاتِ زیدہ اور ذہن انسانی اس کی تحلیل کر کے ناطق، متحرک، بالارادہ، نامی، قابلِ ابعاد، ثلثہ وغیرہ متعدد امور کو نکالتا۔ انتزاع کرتا ہے۔ حالانکہ نشا و خارج میں ان سب کا وجود میں ذاتِ زیدہ ہے۔ کیوں کہ خارج میں جس فیصل شخص کا وجود ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہے بلکہ ایک ہی۔

غرض کہ صفات الہیہ انتزاعی ہیں انضمامی نہیں کیوں کہ صفت انضمامی بھی وجود دہکتی ہے اور ذات موصوف سے خارج گردا بستہ رہتی ہے۔ چوں کہ وجود میں ذات واجب تعالیٰ ہے۔ لہذا کوئی شے ذات واجب تعالیٰ سے خارج نہیں ہو سکتی۔ خواہ خود واجب تعالیٰ کے اسماء و صفات ہوں یا ذوات ممکنات۔ پس خداے تعالیٰ کے سوائے جو کچھ ہے وہ انتزاعی ہے۔ خواہ وجودی ہو یا عدمی اور ہر شے کو خداے تعالیٰ کے لئے احاطہ ذاتی ثابت۔ جیسا کہ احاطہ علمی ثابت ہے۔ علم کا مسئلہ آئندہ تفصیل سے آئے گا۔

تمام صفات الہیہ ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ ہر ایک کے جدا معنی ہیں۔ ہر ایک کے مختلف آثار ہیں۔ مگر حقائق الہیہ و اسماء و صفات کی کثرت سے متعدد ذوات کا موجود فی الخارج ہونا لازم نہیں آتا۔ کیوں کہ اسماء الہیہ امور انتزاعیہ ہیں اور ان سب کی ایک ہی ذات ہے اور وہ ذات واجبہ و ہوتیہ حقہ ہے۔

دائرہ سے منتشر ہیں مرکز و قطر محیط
شاہی حدیث ہوئی ہے شان کثرت اشکاء
(حسرت)

خداے تعالیٰ کو اپنے تمام اوصاف و اسماء کا بھی علم ہے تمام مخلوقات کا قبل خلق بھی علم ہے

ہمیشہ متضائفین یعنی نسبتی نام ایک دوسرے کی طرف احتیاج رکھتے ہیں۔ جیسے بھائی کا لفظ اس وقت تک صادق نہیں آتا جب تک بھائی نہ ہو۔ اسی طرح باپ بیٹا۔ ماں بیٹی جو روخاوند۔ استاد شاگرد۔ بادشاہ رعیت۔ عبد ورب۔

اس تمیز کے بعد واضح ہو کہ خدائے تعالیٰ کے صفات حقیقیہ یا حقیقیہ ذات اضافت ازلی ابدی ہیں۔ ان کے وجود میں کسی اور کی طرف اضافت و نسبت کی حاجت نہیں ہے۔ اوصاف ہی صفت کمال ہیں۔

صفات اضافیہ محضہ جو تضائف و نسبت سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے ظہور میں مخلوق کا اعتبار بھی ضرور ہوتا ہے۔ پس ان صفات کے ظہور میں مخلوقات کی ضرورت ہوتی ہے۔

جس طرح بیٹا ناز میں آکر کہتا ہے کہ باو اما میری وجہ سے باپ بنے ہو۔ میں نہ تھا تو تم کس کے باپ تھے اور کیسے باپ تھے۔ گوا کہتا ہے۔ اے سخی، تیری سخاوت کی نمائش میری وجہ سے ہی میں نہ مانگا تو تونہ دیتا۔ تو نہ دیتا تو تجھے سخی کون کہتا۔ مانا میں تیرا سرا بامحتاج ہوں مگر تو بھی اظہار سخا میں میرا محتاج ہے۔

بربادی عاشق سے کہہ سکتی ہے معشوقی
سب دم سے ہمارے ہی معشوقی و شیدائی (صورت)

آئینہ تابا نتم از بر بر با ہم دل
ز نثار کہ پیش من باناز چنین آئی

واضح ہو کہ خدائے تعالیٰ کے افعال بے غرض ہوتے ہیں یعنی اپنی ذات کی تکمیل کے لئے یا اپنے صفات کمالیہ کے حصول کے لئے نہیں ہوتے۔ بلکہ دوسروں کو ان کے کمال تک پہنچانے کے لئے ہوتے ہیں۔ ہر چند کہ اس کے صفات کمالیہ پہلے سے ثابت ہیں۔ تاہم صفات اضافیہ کا ظہور مخلوقات سے متعلق ہونے پر موقوف ہو۔ اس سے واضح ہو گیا کہ ذاتی غرض

و غایت اور بات پر حکمت و مصلحت اور شے ہے۔

دوسری تقسیم صفات۔ ایجابی جس میں کسی کمال کے پائے جانے پر دلالت ہو جیسے
حجی، عالم، قدیر وغیرہ۔ سلبی جس میں کسی نقص سے پاک ہونے پر دلالت ہو
جیسے غنی، صمد، قدوس وغیرہ

تیسری تقسیم صفات۔ اہمات الصفات تین ہیں۔ حیات، علم، قدرت۔ علم کے دو درجہ
ہیں۔ سمع و بصر۔ قدرت کے دو درجہ گارہیں۔ ارادہ۔ کلام۔

چاہو تو یہ کہدو کہ اہمات الصفات سات ہیں۔ حیات، علم، سمع، بصر، قدرت
ارادہ، کلام بعض شیوخ ارادے کو اصل اور قدرت و کلام کو اس کے مددگار سمجھتے ہیں
اسما و صفات النبی کے مسائل نہایت اہم ہیں۔ ان کے سمجھنے پر مذہب کا دار و مدار
ہے۔ ان کے غلط طریقے پر سمجھنے سے تمام مختلف مذاہب پیدا ہو گئے ہیں۔ لہذا اسما و النبی کی
توضیح و تشریح میں اگر طول یا تکرار ہو جائے تو نامناسب نہ ہوگی۔

صفات بسیطہ۔ جو ایک معنی پر دلالت کریں۔ جیسے حیات

صفات مرکبہ۔ جو کئی معانی پر دلالت کریں۔ جیسے خالق، رب، رزاق

اہمات الصفات ہی صفات بسیطہ ہیں۔ صفات مرکب اہمات الصفات کے مختلف
اجتماعات اور ان کے گوناگوں طور پر گرہ کھلنے کا نام ہے۔ مثلاً خلاق پر غور کرو کیا خلاق
مرکب ہے یا بسیط۔ کیا خلاق کے لئے کئی کا کہنا ضرور نہیں کیا ارادہ قدرت علم و سمع و بصر
حیات ضرور نہیں۔ بے شک ہیں۔ لہذا خلاق اسم مرکب ہے۔ اسی طرح رب اور رحمت

اس مقام میں اس دقیقہ کو بھی یاد رکھو کہ بعض دفعہ کوئی وجودی شے ہوتی ہے اور اس کو ایک
دوسرے محل کے لحاظ سے ایک عدمی صفت عارض سمجھتے ہیں مثلاً زید حجرہ سے صحن میں چلا جائے تو صحن میں
ہونا ایک وجودی صفت ہے۔ لیکن حجرہ کے اعتبار سے زید غائب سمجھا جائیگا اور غائب ہونا ایک عدمی
صفت ہے۔ لیکن یہ عدمی صفت ایک وجودی صفت سے منزع ہوتی ہے۔ اسم حمیت کا اعتبار بھی

باعتبارِ عوالم اسی طرح اسمِ حی سے منترع ہوتا ہے۔

چوتھی تقسیم صفات اسم ذات جو ذات کی طرف اشارہ کرے جیسے قدوس غنی۔ حمد
اسم صفت۔ جس میں ظہور وصف ہو۔ جیسے حی، علیہ، سمیع، بصیر
قوی۔ جمیل۔ کریم

اسم فعل۔ جس اسم میں وقوع فعل پر دلالت ہو اور جس کا اثر دوسرے تک
پہنچے۔ جیسے خلاق۔ رزاق۔ عیسیٰ۔ سمیت

پانچویں تقسیم صفات اسماءِ لاہوتی۔ اسماء کے دو جفت ہیں جن سے کوئی شے خارج نہیں۔
جفت اول۔ الاول۔ الآخر

جفت دوم۔ الظاہر۔ الباطن

چھٹی تقسیم صفات جلالی۔ جو قہر سے متعلق ہو جیسے قہار۔ مذل۔ خافض
منقّم۔ جمالی جو لطف سے متعلق ہو۔ رحمن۔ رحیم
روؤف۔ لطیف

ساتویں تقسیم صفات بعض اصحاب کی رائے میں ۲۸ ارباب یعنی حقائق الہی ہیں اور
ان کے ۲۸ مربوب یعنی حقائق کوئی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ایک

ایک اسم کا ایک ایک منظر ہے۔ جس کو وہ رب و مربوب کہتے ہیں۔ ان سے ایک ایک حرف
بھی متعلق ہے بعض نے ۲۸ منازل قمر کو بھی لگا دیا ہے۔ مگر ان امور کو تصوف سے کوئی تعلق نہیں۔
غرض ان کے خیال کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ابدیہ۔ انبعاث۔ الباطن۔ الآخر۔ الظاہر۔ الحکیم
عقل کل۔ فکر کل۔ طبیعت کل۔ جوہر ہا۔ شکل کل۔ جسم کل

ہمزہ۔ ہا۔ عین۔ حا۔ غین۔ خاء

المحیط - الشکور - الغنى - المقتدر - الرب - العليم - القاهر
 مرش کرسی فلک ابروج فلک منازل فلک ص فلک شتری فلک یخ
 قاف کاف جیم سین یا صاد لام
 النور - المصنوع - المحصى - المبین - القابض - المحی - المحی
 فلک الشمس فلک ہرہ فلک عطارد فلک قمر کرہ نار ہوا آب
 فوت را ظا دال تا زا سین
 المیت - العزیز - الرزاق - المذل - القوی - اللطیف - الجاح
 خاک جماد نبات حیوان ملک جن انسان
 ضاد ظا تا زال فا با میلع

الرفیع

انسان کامل

واو

شیون و اعیان ثابتہ | یہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ مرتبہ وحدت میں ہر قسم کی کثرت کی قابلیت ہوئی ہے۔ ان قابلیتوں کو شیون کہتے ہیں۔ شیون دو قسم کے ہیں۔ شیون الہیہ۔ شیون خلقیہ۔ مرتبہ واحدیت میں شیون الہیہ حقائق الہیہ کہلاتے ہیں اور شیون خلقیہ۔ حقائق ممکنات یا طبائع جائزات سے موسوم ہوتے ہیں۔ تمام حقائق الہیہ کا جامع اسم اسم اللہ ہے یا یوں کہو کہ مرتبہ الوہیت ہے کہ اس کا عہد یا مربوب حقیقت جامعہ ممکنات یا عین ثابۃ اعظم یا عین محمدی ہے۔ مرتبہ الوہیت کی تفصیل تمام اسماء الہیہ ہیں اور عین محمدی کی تفصیل تمام اعیان ثابتہ اسماء و صفات میں سے تمام اسماء کا مبدیہ حیات ہے اور اسم حی تمام اسم کا پیشرو ہے اسم حی ہی کی تفصیل علیم۔ سمیع۔ بصیر۔ قدیر۔ مدید کلیم ہیں۔ اسم علیم تمام اسماء پر حاکم اور تمام عوالم کا اسی پر دار و مدار ہے۔ اسم علیم کی تفصیل

جا بجا کی جائیگی۔

بصیر کے ذریعے سے تمام اعیان یعنی معلومات الہیہ ممتاز ہوتے ہیں یا یوں کہو کہ علم خاص متعلق ہوتا ہے۔

سمیع کے ذریعے سے عین ثابۃ کے اقتضا کا علم ہوتا ہے۔

قدیر کے ذریعے سے قدرت بطور کلی عین کے اعطاء و جوہر کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔
مرید کے ذریعے سے قدرت بطور خاص عین کے اعطاء و جوہر و خلق اور اس کے اقتضائات کے نمودار کرنے کی طرف توجہ کرتی ہے۔

کلیم - عین ثابۃ کو کُن سے خطاب فرماتا ہے اور وہ خلعت وجود سے ممتاز ہو جاتا ہے۔
کُن سے جو شے حاصل ہوتی ہے وہ امر حق و کلمۃ اللہ ہے سب سے پہلے کلمۃ اللہ روح بنتا ہے۔ اسی لئے عالم ارواح کو عالم امر کہتے ہیں۔

اب ہم اھمات الصفات کی تحریری تفصیل کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ نہایت اہم ہیں۔
علم دنیا میں سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو خود کو عالم اور واجب جل مجدہ کو جاہل سمجھے۔ ممکن جس کا وجود بالعرض ہے۔ اس کی کون سی شے، کونسی صفت بالذات ہو سکتی ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پس نہ علم ممکن کے لئے بالذات ہے نہ قدرت۔ لہذا علم و قدرت واجب جل مجدہ کے لئے بالذات ہونگے۔ ظاہر ہے کہ ذاتی چیز ذات سے جدا نہیں ہو سکتی۔ پس حیات و علم و قدرت نیز خداے تعالیٰ کے اور صفات ہیں سب خداے تعالیٰ کے لئے ازلی وابدی ہیں۔ ان نادانوں کی سمجھ میں کیا اتنا نہیں آتا کہ تمام کمالات کا منبع وجود ہی ہے۔ جو کچھ ہے وہ وجود ہی کے انوار ہیں۔ پس جو شے وجود میں نہ ہوگی وہ موجود ہی نہ ہوگی۔ ذات واجب جو عین وجود ہے اس کے وجود سے سب کا وجود ہے۔ اس کی حیات سے سب کی حیات ہے۔ اس کے علم سے سب کا علم ہے۔ اس کی قدرت سے سب کی قدرت ہے۔

ہمارے پاس - پہلے پہل کی سنیو پہلی - سوتی قی رنگ محل میں اکیلی نہیں ہے۔ لاناخذہ
سنة ولا نوم ہے۔

واضح ہو کہ علم الہی کے مختلف اطوار ہیں۔ جدا جدا اعتبارات ہیں۔ مرتبہ احدیت میں علم
میں ذات حق نور محض ہے۔ غفلت کو وہاں رسائی نہیں۔ علم ہی نور ہے۔ جہل غفلت ہے۔ اس
مرتبے میں وہی عالم ہے وہی معلوم ہے۔ وہی علم ہے۔ وہی شاہد ہے۔ وہی مشہود ہے۔ وہی شہود ہے
وہی واجد ہے وہی موجود ہے۔ یہاں بالکل غیرت کو گنجائش نہیں۔ اس مرتبے میں علم کا نام نور
اور علم ذاتی ہے۔

مرتبہ واحدیت جو اسماء و صفات کا مرتبہ ہے۔ اس میں علم کا مرتبہ حیات کے مرتبے کے بعد ہے
اور قدرت کے مرتبے کے پہلے ہے۔ علم حیات پر متفجع اور قدرت علم کا تابع ہے۔ اس مرتبے میں
عالم و معلوم میں غیرت اعتباری آجاتی ہے۔

علم میں ذات ممکنات کے نمایاں ہونے کو بعد وجود و مخلوق و منشأ آثار ہو جانا ضرور
نہیں کیوں کہ وہ کن کے بعد مخلوق و منشأ آثار ہونگے۔

اس مرتبے کے علم کو علم تفصیلی فعلی کہتے ہیں۔ اسی پر امر حق کا حکمت کا مخلوقات کے
علم الہی میں باہم تماز ہونے کا عدم اضطراب کا دار و مدار ہے۔ عین ثابۃ کو اسی مرتبے میں
کن کا حکم دیا جاتا ہے۔ انما امرنا لشيء اذا ادناہ ان نقول له کن فیکون
اب علم کا ایک اور مرتبہ رہ گیا ہے اور وہ علم انفعالی ہے۔ یعنی مخلوقات میں جس علم
میں پہنچتے جائیں گے۔ علم الہی ان سے متعلق ہونا جائے گا۔ اس علم کا تعلق مخلوقات و حوادث
سے ہونے کی وجہ سے خود علم حادث معلوم ہوتا ہے۔ یا یوں کہہ دو کہ سربان علم قدیم جبرائیل
خارجہ مخلوقات میں ہوتا ہے۔ تو علم حادث معلوم ہوتا ہے۔ مگر اس تعلق یا ظہور کے حادث سے علم
قدیم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جس طرح کہ وجود جو عین ذات حق ہے۔ مخلوقات کی طرف نسبت
پاتا ہے، تو حادث معلوم ہوتا ہے اور وجود بالعرض کہلاتا ہے۔

معلوم اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جان کر پیدا کرتا ہے۔ ورنہ جبل و اضطرار لازم آئے گا۔ معلوم آئییہ کو اعیان ثابتہ کہتے ہیں۔ مکن کا حکم اعیان کو ہوا۔ مکن کے بعد مخلوقات پیدا ہوئے لہذا اعیان ثابتہ ذات الہی و مرتبہ داخلی کے اندر ہیں اور مخلوق نہیں۔

اعیان ثابتہ دو قسم کے ہیں (۱) حقائق الہیہ (۲) حقائق ممکنہ حقائق الہیہ - اسما و آئییہ ہیں جو معلوم حق ہیں

حقائق ممکنہ - صور ممکنات ہیں جو معلوم حق ہیں

یہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ مرتبہ وحدت میں ہر قسم کی کثرت کی قابلیت ہوتی ہے ان قابلیتوں کو شیون کہتے ہیں۔ شیون دو قسم کے ہیں۔ شیون الہیہ شیون خلقیہ مرتبہ واحدیت میں شیون الہیہ حقائق الہیہ کہلاتے ہیں اور شیون خلقیہ حقائق ممکنات یا طبائع جائزات سے موسوم ہوتے ہیں۔

تمام حقائق آئییہ کا جامع اسم یا مرتبہ الوہیۃ ہے۔ اس کا عید یا مربوب حقیقت جامعہ ممکنات یا عین ثابتہ اعظم یا عین فحیدی یا عین الاعیان یا معلوم اعظم ہے۔ مرتبہ الوہیت کی تفصیل تمام اسما و آئییہ ہیں اور عین فحیدی کی تفصیل تمام اعیان ثابتہ مخلوقات - وجود عین الاعیان - روح اعظم - سب جزئی حقیقی ہیں۔ ناقابل تکثر ہیں۔ ان کو ان کے مظاہر کے لحاظ سے ایک قسم کی کلیت عارض ہوتی ہے۔ بالعرض طور سے ان پر ایک قسم کی کلیت لاحق ہوتی ہے۔ بالعرض طور سے ان پر کلی کے صدق سے ان کے بالذات جزئی حقیقی ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ کلیت ایک اجتہادی شے ہے اس سے ان کا ذاتی تعین و تشخص زائل نہیں ہو سکتا۔

چاہو تو یوں کہدو کہ وجود یا عین الاعیان یا روح اعظم کے دو تشخص و تعین ہیں۔ ایک تعین ذاتی جو ہر حال میں باقی رہتا ہے۔ دوم صفاتی یا اعتباری تشخصات جو ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں یا کثیر ہوتے ہیں۔ مثلاً زید جزئی حقیقی ہے۔ اس کو کودکی

جوانی، کمالت، پیری لاحق ہوتے گئے۔ تو شخصیات و تعینات کثیرہ عارض ہوں
تو کیا زید بالذات کلی و اعتباری بن گیا۔ ہرگز نہیں

تقدیر | مثلاً خالق، رب، امیت۔ لہذا یہ سب ایک وقت میں اپنا اثر و عمل نہیں کر سکتے
اسرار الہی اپنے مربوطات پر اثر کرنا چاہتے ہیں۔ مگر اسرار الہی مختلف و متضاد ہیں

لہذا اسم مقسط بعدو اسم حکیم ان اسما میں ترتیب دیتا ہے۔ اس ترتیب عام و نظام کلی کو تقدیر کہتے ہیں
تقدیر کے مطابق ایک ایک شے ظاہر ہوتی ہے تو اس کو قضا کہتے ہیں۔ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ عالم
شہادت میں معلوم نہیں ہو سکتا ہے، کیوں کہ عالم شہادت میں صرف حال معلوم ہوتا ہے۔ نہ ماضی معلوم
ہوتا ہے، نہ مستقبل۔ اس لیے یہ سب جمود جہدی سعی و عمل ہے۔ جو آدمی جس عالم میں ہے اس کے اس
لوازم پورے کرنے ضروری ہیں۔ جزئی ارادہ رکھ کر بے ارادتی کا دعویٰ۔ چھوٹا منہ بڑی بات کہ
چھوٹی چیز میں رہنا اور مخلوق کے خواب دیکھنا مضحکہ انگیز ہے۔

علم الہی سے عالم مثال میں بعض دفعہ ایک شے کے وجود کے تمام موقوف علیہ اور اسباب
علل مرئی و نمودار نہیں ہوتے۔ اس وقت اس قضا کو قضاء مطلق کہتے ہیں۔ اگر جزا اخیر اور
متمم آجاتا ہے۔ تو وہ شے موجود ہو جاتی ہے۔ اگر مانع ترشح و نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو شے موجود نہیں
ہوتی۔ بالکلہ تتم یا مانع کے ظاہر ہونے کے بعد کہا جاتا ہے کہ قضا مطلق مبرم ہو گئی۔

دنوی امور میں کوشش، اخروی امور میں جدوجہد، دعا اور طلب دعا کا دار و مدار

اسی قضا مطلق پر مبنی ہے۔

قضا مطلق کو علت ناقصہ اور قضا مبرم کو علت تامہ سمجھو۔ مکمل سلسلہ عالم شہادت میں
بعد وقوع معلوم ہوتا ہے۔ ہاں خدا کے علم میں عالم اور عالم میں جو کچھ ہونے والا ہے
سب کچھ ہے۔ مگر وہاں تک کس کی رسائی ہے۔ وہ خود کسی کو اطلاع دے دے تو اس کا فضل ہے
یحواء اللہ ما یشاء وثبت وعندہ أم الكتاب۔ ولا یحیطون بشئ من علمہ
الا بما یشاء۔ وما اوتیتہم من العلم الا قلیلاً

کوئی شے (ذریعہ) مقدار سے غور مشید پر (نواز تک) جملہ اسماء سے خالی نہیں نیاڈ
 بریں نیست کہ ایک اسم مقدم و حاکم رہتا ہی اور دوسرے اسماء اس کے معین و تابع رہتے ہیں۔
 معطل یا بے کار وہ ہی جو اپنے کام کے وقت کام نہ کرے۔ تمام اسماء آئییہ چوں کہ اپنے
 وقت پر کام کرتے ہیں۔ لہذا ان میں سے کوئی معطل نہیں۔

کمال جس کو کہتے ہیں وہ کسی شے سے اسماء و صفات آئییہ کے ظاہر و نمایاں ہونے کا نام ہے
 جس سے جس قدر اسماء آئییہ زیادہ نمایاں ہونگے وہ شے اتنی ہی کامل ہوگی۔ اگر مرآۃ دل
 بالکل صاف ہو۔ خطرات بند ہوں۔ کوئی ذاتی خواہش باقی نہ ہو۔ توہ تخیل گاہ حتی ہوگا۔ جام جمالی
 ہوگا۔ مرآۃ حقائق ہوگا۔ ایسا شخص اپنے آپ میں سے سریان وجود آئییہ کو ہر مخلوق میں شاہد
 کرے گا۔ سچ پوچھو تو ایسا ہی شخص انسان کہلانے کے قابل ہوگا۔ تابع خلافت اسی کے
 زیب سر ہوگا۔

جعل کے دو معنی ہیں (۱) اعیان کا فحلی علی و فیض اقدس سے علم میں نمایاں ہونا۔ یہ
 حقیقتاً احتیاج الی الواجب کے معنی ہیں۔ یہ جعل، جعل بسیط ہے۔
 کیوں کہ فیض اقدس سے صرف ذوات و حقائق، علم میں نمایاں ہیں۔

(۲) اعیان مخلوقات کا فیض مقدس کی وجہ سے خارج میں موجود ہو کر منشاء آثار ہونا۔ یہ
 جعل بمعنی خلق و ایجاد ہی اور یہ جعل مرکب ہے کیوں کہ فیض مقدس سے حقائق پر وجود کے آثار
 مقرب ہوتے ہیں۔

فیض مقدس تابع استعدادات کلیہ اعیان ہیں اور استعدادات کلیہ لوازم اعیان سے
 ہیں نہ اعیان مخلوق ہیں، نہ ان کے لوازم۔ کیوں کہ علم و معلوم کا مرتبہ قدرت و خلق سے پہلے ہی
 اعیان کے دو قسم کے استعداد ہیں (۱) کلی (۲) جزئی۔

استعداد کلی عین کے ساتھ علم آئییہ میں ثابت ہے اور وہ غیر مخلوق ہی اور کسی خارجی
 شے سے مشروط نہیں۔

استعداد و جزئی عالم خلق میں استعدادِ کلی کی تفصیل ہے۔ یہ تفصیل اسی کلی استعداد کے مطابق مشروط بشرائط اور مخلوق اور تحت کن ہے۔

خیر و شر وجود محض خیر محض ہے اور عدم محض شر محض۔ اگر کسی شے سے وجود کے بعض آثار نمایاں ہوں اور بعض نمایاں نہ ہوں۔ تو وہ وجود اور عدم اضافی ہے اور اس پر خیر و شر اضافی مرتب ہوگا۔ جس کام میں خیر کثیر اور شر قلیل ہو وہ قابل اختیار ہے۔ جس کام میں شر کثیر اور خیر قلیل ہو وہ قابل ترک ہو۔

تو اینہی تمدن خیر کثیر اور شر کثیر دنیا پر مبنی رہتے ہیں۔ شریعت دو جہاں میں خیر کثیر کو پہنچاتی ہے۔

ہر چند ایک چیز ایک چیز کے لحاظ سے خیر اور ایک دوسری چیز کے لحاظ سے شر ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ شر اضافی کا تقاضا ہے۔ مگر وجود کے لحاظ سے تو ہر شے خیر ہی خیر ہے کیوں کہ وجود خیر محض ہے۔

وجود محض و ہستی مطلق، ذات حق میں منحصر ہے اور عدم محض موجود ہی نہیں۔ پس ماسوائے حق جتنے اشیاء ہیں وہ وجود اضافی یا عدم اضافی ہیں۔ لہذا شر سے خالی نہیں۔ غرض کہ تعین یعنی مخلوقات کے لوازم سے عدم اضافی ہے جس کو شر لازم ہے کیوں کہ تعین امتیاز پر دلالت کرتا ہے۔ اور کسی نہ کسی شے کے چھوٹے کو ظاہر کرتا ہے جو عدم ہے۔

مخلوقات کا تعین اضافی و عدمی ہے۔ خدائے تعالیٰ کا تعین ذاتی و وجودی ہے۔ کسی ممکن و مخلوق سے وجوب ذاتی و استغناء ذاتی نمایاں و ظاہر نہیں ہوتے کیوں کہ حقیقتہً ممکنہ کو افتقار و احتیاج لازم ہے۔

قدرت واضح ہو کہ معلوماتِ الہیہ یا اعیان ثابۃ یا صور علمیہ کی قسم کے ہیں۔ (۱) خود اسرار الہیہ جو نفس ذات سے منشرع ہیں۔ وہ عین ذات ہیں اور ذات کے ساتھ قدیم ہیں یعنی ان کی ذات اور فشا و منشرع عنہ قدیم ہے۔

(۲) وہ معلومات جن کو وجود خارجی سے جو عین ذاتِ حق ہے۔ کوئی تباین نہیں۔ ان کا وجود بھی ضروری نہیں اور عدم بھی ضروری نہیں۔ جب وہ وجود خارجی و اسرار الہیہ سے ملتے ہیں تو ان سے آثار نمایاں ہوتے ہیں یعنی وہ مخلوق و مجعول ہوتے ہیں۔ ورنہ نہیں ایسے معلومات ممکنات۔ جائزات۔ مخلوقات کہلاتے ہیں۔ ان میں سے کلیات کماہیات اور طبائع موسلہ اور جزئیات کو ھوئیات کہتے ہیں۔

(۳) وہ معلومات یا صورِ علمیہ جو ذاتِ حق، وجودِ حقیقی اور اسرارِ الہیہ سے جو خارج میں عین ذاتِ حق ہیں مبنیہ و معادلت و معارضہ رکھتے ہیں وہ ہرگز موجود نہیں ہو سکتے ایسے صورِ علمیہ ممکن۔ محال۔ مستحیل کہلاتے ہیں۔

یہ خوب یاد رکھو کہ قدرت کا تعلق عین و معلوم سے بعد علم ہوتا ہے اور ارادہ الٰہی فرع حکمہ بالغہ ہے جو شے خلاف حکمت ہو۔ وہ ناقابلِ تعلق قدرتِ دارادہ ہے۔ پس محالات اور خلاف حکمت امور سے کن متعلق نہیں ہو سکتا۔ اور ان میں قابلیت ہی نہیں۔ محالات کو ممکن سمجھنا۔ قابلِ خلق و وجود سمجھنا جہل ہے اور یہ سمجھنا کہ خدائے تعالیٰ غیر حکمانہ کام کر سکتا ہے اس کو حکیم نہ ماننے کے مساوی ہے۔

مجنون و سیفہ کی قدرت تحت علم و حکمت نہیں رہتی۔ ہوشمند۔ ذی عقل حکیم کی قدرت تحت علم و حکمت رہتی ہے۔

محالات سے قدرت و ارادہ و کن متعلق نہ ہو سکتے سے عجز لازم نہیں آتا۔ عجز اُس وقت لازم آتا ہے کہ پہلے وہ چیز ممکن بھی ہوتی۔ کیا کل کو جزو سے بڑا نہ کر دے سکتا یا اپنا شریک نہ پیدا کر سکتا۔ یا اول سے پہلے اول۔ اور آخر کے بعد آخر پیدا نہ کر سکتا عجز ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہ تمام چیزیں محال ہیں اور محال سے قدرت کا متعلق نہ ہونا عجز نہیں۔ بلکہ ممکن پیدا نہ کر سکتا بشرطیکہ کوئی مانع نہ ہو عجز و منافی قدرت ہے۔

کلام | چون کہ کلام الٰہی کے متعلق اسلام میں ایک زمانہ تک سخت فتنہ برپا رہا۔ اس مسئلے

ایک قتل تک گئے ہیں۔ مذہبی اختلاف کی ابتدا اور مذہبی معرکہ آرائیاں مسئلہ کلام ہی سے ہوئیں۔ چنانچہ عقائد یا فلسفہ اسلام کا نام ہی علم کلام ہو گیا۔ اس لئے میں اس کی گو نہ تفصیل کروں گا۔ تاکہ اس اختلاف کا فشار غلط معلوم ہو جائے۔

آؤ زرا غور کریں۔ ناٹکوں اور ٹھیٹھوں میں کھیل کیوں کر ہوتا ہے؟ کسی ناول یا ڈراما سے کھیل کو استخراج کرتے ہیں یا خود کسی ڈراما کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ کھیل سے پیشتر کیا ہے؟ ڈراما کی کتاب اس سے پیشتر کیا ہے؟ ڈراما نویس کے الفاظ جن کو وہ کتاب میں لکھتا اور طبع کر دیتا ہے۔ اس سے پیشتر کیا ہے؟ وہی ڈراما ہے۔ مگر خیالی الفاظ ہیں؟ جس زبان میں ڈراما نویس اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی شخص کو کئی زبانیں آتی ہوں۔ وہ جس زبان میں چاہے فکر و خیال میں ڈراما کو ترتیب دیتا رہے کہ کتاب لکھتا ہے۔ خواہ اردو میں، خواہ عربی خواہ انگریزی میں۔

اس نے زبان تو بھائی نہیں۔ آواز تو نکالی نہیں۔ منہ سے ایک لفظ نہیں کہا۔ یہ دل میں انگریزی یا اردو میں ناول کیا۔ دل میں شاید اسی ناول کے معنی ہونگے۔ جو کہ زبان الفاظ میں بیان کرے گا۔ نہیں معنی تو انگریزی، عربی، اردو سب کے ایک ہیں۔ ناول میں ناول نویس کے الفاظ ہیں جو کہنے سے پیشتر خیال میں تھے۔ خیال میں جو الفاظ و کلام رہتا ہے۔ اس کو کلام نفسی کہتے ہیں۔

زرابو لو قفا بذاک من ذکرى جلیب و هنزل جب میں پڑھتا ہوں۔ کیا معنی امرء القیس کے اور الفاظ میرے ہیں۔ نہیں الفاظ بھی امرء القیس کے ہیں جن کو میں نے پڑھا ہے۔

خط لباس ہے ہمارے الفاظ کا۔ الفاظ لباس ہے کلام نفسی کا۔ کلام نفسی لباس

ہے علم کا۔

کیا کھیل کے آج ہونے سے ڈراما کا آج پیدا ہونا لازم آتا ہے۔ نہیں ڈراما تو

پہلے سے ہی۔ ٹھیسٹر میں اس کا ظہور آج ہوا ہے۔ خدا توفیق دے ڈراما نویس نے تو ایک وقت لکھا۔ ان الیکٹروں نے تو احمقوں کے لوٹنے کے لئے سیکرٹوں دفعہ اس کا ظہور کیا۔ کیا ڈراما کے آج طبع ہونے سے اس کا آج پیدا ہونا لازم آتا ہے۔ نہیں ڈراما کا عالم کتاب میں آج ظہور تازہ ہوا ہے۔ اس سے پیشتر مطبع والوں نے کتنی دفعہ اس کا ظہور کیا ہے۔

یہ کیا بات ہے۔ سیاہی نئی، کاغذ نیا، ہمارا پڑھنا نیا۔ مطبع نیا۔ مطبع والے نئے مگر ناول سیکڑوں سال کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم ناول سے ان کا تعلق و ربط حادث ہے تعلقات کے حدوث سے ناول کے قدامت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ڈرامے جب ٹھیسٹروں میں کئے جاتے ہیں تو واقعات بھی ہوتے ہیں۔ ان کے اخبار بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیسٹر میں واقعات بھی حادث ان کا بیان و خبر بھی حادث۔ مگر اصل ڈراما قدیم۔ کیوں کہ ٹھیسٹر میں ڈراما کا ظہور ہے۔ ظہور کے حدوث سے اصل سے کا حدوث لازم نہیں آتا۔

ہاں چند امور اور رہ گئے ہیں ان پر بھی غور کر لو۔ کلام کو علم سے کیا تعلق ہے کلام معلومات کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ علم انسان ہے تو کلام اس کا صورت ہے۔ ناول کا روش بیان کیسا ہوتا ہے۔ ہر ناولسٹ کا ایک رنگ خاص ہوتا ہے وہ بادشاہ، فقیر، عالم و جاہل، عورت و مرد کی لاکھ زبان کئے۔ مگر جاننے والے سے کبھی نہیں چھپتا کہ یہ فلاں شخص کا ناول ہے۔ کیوں کہ ہر شخص کا طرز بیان جدا ہوتا ہے اس تمہید کے بعد واضح ہو کہ قرآن شریف کلام اللہ ہے اس کا طرز بیان شروع سے لے کر آخر تک معجز ہے۔ رسول کریم محمد مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم ہر چند کہ افصح العرب والجم ہیں، مگر کلام اللہ شریف سے حدیث شریف کا اسلوب بیان بالکل جدا ہے۔ حدیث متریف میں قرآن شریف کی کوئی آیت آجائے تو وہ صاف ممتاز ہو جاتی ہے

کبھی حدیث شریف نے نہیں ملتی۔ پورے قرآن شریف میں یکسانی قطعاً ہے۔ دشمن سے دشمن بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ گو حدیث شریف میں بھی وضاحت کے لحاظ سے ایک مشترک اسلوب پایا جاتا ہے۔ مگر وہ قرآن پاک سے بالکل ہی متاثر ہے۔

جب قرآن شریف کلام اللہ ہوا تو اس کی صفت ہوئی۔ خدائے تعالیٰ کے تمام اوصاف قدیم ہیں تو کلام اللہ بھی قدیم ہے۔

قرآن شریف عربی زبان میں ہے عربی زبان حادث ہے۔ تو قرآن شریف بھی حادث ہونا چاہیئے۔

عربی زبان حادث ہے عالم شہادت میں۔ علم اتنی اور کلام اتنی کے لحاظ سے قدیم ہے۔ دنیا میں جو کچھ کہا جا رہا ہے۔ وہ سب علم اتنی میں ہے۔ لہذا دنیا کے تمام کلام قدیم ہیں پھر قرآن شریف کی کیا خصوصیت؟ یوں اور آسمانی کتابیں بھی ہیں۔ وہ بھی وحی ہیں احادیث قدسی بھی خدا کا کلام ہے۔ پھر قرآن شریف کا ماہ الامتیاز کیا ہے؟ دوسری آسمانی کتابوں میں نیز احادیث قدسی میں معنی کا اتقا ہوتا ہے اور الفاظ پیغمبروں کے رہتے ہیں۔ قرآن شریف کے الفاظ معانی دونو خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ علم و صورت علم یعنی کلام دونو قدیم ہیں۔

ہم بالبدہت دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف الفاظ کا مجموعہ ہے۔ الفاظ صبرِ اصوات یعنی آواز سے ہیں اور الفاظ و اصوات حادث ہیں۔ لہذا قرآن شریف بھی حادث ہے۔ اول تو تم کلام نفسی سے بے خبر ہو۔ جس کو اصوات سے سمجھنا غلطی ہے۔ دوم تم حادث تمھاری زبان حادث۔ سیاہی، قلم، کاغذ سب حادث جس سے کلام اللہ کا تعلق ہو رہا ہے۔ یہ تمام تعلقات حادث مگر کلام اللہ حادث نہیں کیوں کہ یہ اس کے ظہورات ہیں۔ ظہورات کے حدوث سے اصل شے کا حدوث لازم نہیں آتا۔

قرآن شریف میں انبیاء سابقین کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ واقعات

محکم غنہ پہلے ہوتے ہیں اور ان کا بیان و حکایت بعد جب واقعات حادث ہیں۔ تو ان کا بیان جو ان کے بعد ہی وہ بھی حادث ہی۔

یہ باعتبار ظہور کے ہی۔ علم الہی کے لحاظ سے۔ کلام نفسی کے لحاظ سے۔ کلام اللہ قدیم ہی۔ تم جس کو بیان کہتے ہو۔ وہ ظہور ہی۔

پروگرام پہلے ہوتا ہی۔ اسی کے مطابق تمام تقریریں ہوتی ہیں ظہور تقریرات کے حادث ہونے سے اصل پروگرام یا تقریروں پر حادث کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان کا تصفیہ پہلے سے ہو چکتا ہی۔ یہ ان امور تفصیل شدہ کا ظہور ہی۔

انسان اور انسان کے تمام اوصاف و افعال سب حادث ہیں۔ خدا کی ذات اس کے اوصاف و افعال سب قدیم ہیں۔ بظاہر حدوث کا جو شبہ ہوتا ہی۔ وہ سب تعلقات کی وجہ سے ہی۔ ظہور کے سبب ہی۔ حضرت امام احمد عیسیٰ رضی اللہ عنہ کو ظالموں نے مارا کہ قرآن شریف کی حادث کیں۔ مگر قرآن شریف قدیم۔ یہ سب اس کے آلات ظہور ہیں۔ ان کے حدوث سے قرآن شریف حادث تیس ہو سکتا۔ یہ سب لباس ہیں، مظاہر ہیں اور حادث ہیں۔ اس سے اصل قرآن شریف پر کیا اثر ہوتا ہی۔

علت ناقصہ کے اعتبار سے مخلوقات کو اختیار ہی۔ علت تامہ کے اعتبار سے جبر و قدر مجبوری ہے۔

ارادہ کے بعد جو افعال ہیں۔ ان میں اختیار ہی۔ خود ارادہ اور ارادے سے پیشتر جو امور ہیں ان میں اختیار نہیں ہی۔

جس کو ارادہ نہیں، اختیار نہیں۔ ایسا شخص مجنون ہی اور وہ مکلف شرعی بھی نہیں ممکن ممکن کو پیدا نہیں کر سکتا۔ خواہ ذات ہو یا فعل کیوں کہ اعطاء وجود شان واجبہ ہی۔ لہذا مخلوقات خالق فعل نہیں کا سب فعل ہیں۔

کسی شخص کو کسی فعل کا امر کیا جائے تو اس فعل کا اس شخص سے صادر ہونا ضروری نہیں

خود فعل کو کن کا امر کیا جائے تو اس فعل کا موجود ہونا ضرور ہے۔

اگر کسی کام کا امر کیا جائے اور وہ کام مامور کی استعداد کلی اور حقیقت کے اقتضا کے مناسب ہے۔ تو پہلے اس کا ارادہ دیا جاتا ہے۔ پھر فعل کو کن کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ فعل ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کسی فعل کا امر کیا جائے اور اس فعل سے اس کی حقیقت و طبیعت ایسا کرتی ہے اور وہ فعل عین ثابۃ و حقیقت کے اقتضا کے خلاف ہوتا ہے تو فعل کو نہ کن کا حکم دیا جاتا ہے نہ وہ فعل ظاہر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی اس شخص کو امر کیا جاتا ہے۔ مگر اس سے غرض اس شخص کی عدم قابلیت کا اظہار ہوتا ہے۔ نیز عین ثابۃ بقوۃ تمام زبان حال سے ظہور فعل سے انکار کرتا ہے۔ گویا زبان قال سے طلب فعل کرے۔ پس حکیم مطلق مراعات اقتضا و حقیقت کرتا ہے۔

ربط حادث بقدم یا
کیفیت جعل و خلق

خدا اور بندے میں آخر کیا تعلق ہے۔ کیا ایسا تعلق ہے جیسا کہ اس میز کو بخار سے ہے کہ میز بخار سے جدا ہے۔ بخار نے لکڑی کے تختے صاف کر کے کیلوں سے جڑ دیئے۔ پائے خراطیر چڑھا کر لگا دیئے۔ میز میں خانے۔ خانوں کو دسٹے لگا دیئے۔ اوپر بانٹ کا فرش کر دیا۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ وجود عین ذات خداوندی ہے۔ اس کی ذات سے خارج کوئی چیز نہیں۔ میز بن جانے کے بعد بخار کی محتاج نہیں۔ ممکن واجب کا، بندہ خدا کا ہر آن ہر لمحہ محتاج ہے۔ ممکن سے اس کی احتیاج ذاتی کبھی دور نہیں ہو سکتی

گیا
کیا ممکن دواجب میں ایسا ربط ہے جیسا اندے اور چوزے میں کہ اندا ہی چوزہ ہوتا ہے۔ خدا ہی بندہ بن گیا ہے۔ استغفر اللہ العظیم یہ استحالہ ہے۔ انقلاب حقیقت ہے۔ خداے تعالیٰ الان کا کان ہے۔ ناقابل تفسیر ہو۔ عیوب و زرائل سے پاک ہے۔

کیا خدا کل اور تمام اشیاء اس کے اجزاء ہیں اعوذ باللہ انتخاہ جز سے انتخاہ کل لازم آتا ہے۔ کل جز کا اپنے وجود و حقیقت میں محتاج ہے۔ اول اجزاء ہیں تو پھر کل ہے۔ ہر ذہ ہر ذہ فاعل و جائز۔ اس کی ذات ساری سمات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ واجب سب کا محتاج الیہ ہے۔ وہ

کسی کا محتاج نہیں ہے

ممكن بود امكان كه همه بجز و نیاز ست

سرمايه دولت چه سلاطین چه خدم را

کیا واجب حال اور ممکن محل ہے۔ تو بہ تو بہ محل کے انقسام سے حال بھی منقسم ہو جاتا ہے
محل حال کا محتاج ہوتا ہے۔ ممکنات کے کون و فساد۔ بننے بگڑنے سے واجب پر کوئی اثر
نہیں پڑتا۔ واجب بالذات کامل ہے۔ اس کا کمال ازل وابدی ہے۔

کیا ممکن و واجب ایسے ہیں جیسا دریا اور موج۔ ہرگز نہیں۔ دریا کی موجیں ہوا کے
تحرک سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں خدا کے سوا خارج میں ہے کیا کہ آکر لے اور مخلوقات کو پیدا کرے۔
کیا واجب ممکن ایسے ہیں جیسے عنکبوت و نسج العنکبوت یعنی مکڑی اور اس کا جالا کہ
مکڑی اپنے پیٹ سے ایک لہج لیں اور ماتہ نکال کر جالتی ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ خدا کی ذات
سے کوئی شے خارج ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی ذات عین وجود ہے۔ اس سے خارج صرف عدم
ہے۔ جو موجود ہو ہی نہیں سکتا۔ نیز مکڑی مر جاتی ہے اور جالا باقی رہتا ہے ممکن کا بغیر واجب کے
موجود رہنا قطعاً ناممکن۔

کیا ایسا ہے جیسے تخم و شجر کہ پہلے محل کتاب فصل شجر ہو گیا ہے ہرگز نہیں۔ تخم و شجر میں
بھی استعمال ہے۔ شجر ہو جانے کے بعد اب تخم کہاں رہا۔ نیز مٹی پانی اور کاربانک ایندھن
آکر لے ہیں تو شجر بنایا ہے۔ خدا کے سوا ہے کیا کہ آکر لے اور بندہ بنے۔ نہ خدا کا کوئی جز۔ نہ خدا
کسی کا جزد۔

کیا خدا کلی اور شیا و جزئیات ہیں۔ ہرگز نہیں۔ کلی انتزاعی و اعتباری سے ہوتی
ہے۔ جو جزئی سے مستخرج سمجھی جاتی ہے۔ خدا بالذات موجود ہے حقیقی وجود ہے۔ خدا اور
انتزاعی۔ بخود باللہ

کیا خدا شخص اور بندہ اس کا عکس ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہاں خدا کے سوا بالذات ہے کیا کہ

مرآت بنے اور عکس دکھائی دے۔

وجود ہی شخص ہی خود ہی عکس ہی خود ہی مرآت ہی پھر نہ شخص عکس ہی نہ مرآت شخص ہی نہ اس کے برعکس ہی۔ اچھا تو آخرین کچھ ہوں بھی یا کچھ بھی نہیں۔ اگر تم ہو تو شرک فی الوجود لازم آتا ہے۔ وجود خدائی حقیقی ناقابلِ تخریج اور تخصص ذات حق میں ہی بلکہ عین ذات ہی نہیں ہوں تو یہ لو تبا کون ہی اور عیوب نقصان کس کی ذات سے نمایاں ہیں۔ کیا ذات حق سے نعوذ باللہ وہ کامل و اکمل ہی وہ عین وجود ہی جو خیر محض ہی۔

کیا وجود عدم ہو گیا ہے۔ یہ تو انقلابِ حقیقت ہی۔ کیا عدم میں وجود کا جلوہ ہے۔ سبحان اللہ عدم ہی کیا کہ اس میں وجود کی جلوہ گری ہو تَبَّتِ الْعَرْشُ لِقَاءِ انْقِسَاءِ۔ کیا میں نہ نیست ہوں نہ ہست ہوں۔ یہ تو ارتفاعِ نفیضین ہے۔ آخر اس معے کا حل اس پہلی کی بوجھ کیا ہے۔

یہ بات تو معلوم ہو چکی ہے کہ اعیانِ ثابۃ معلوماتِ الہیہ ہیں اور یہ بھی کہ وہ موجود فی الخارج نہیں خارج میں سوائے ذات حق کے کوئی نہیں۔ تو دو سوال پیدا ہونگے۔ اول کیا اعیانِ ثابۃ بمجہول مخلوق ہیں دوم کیا ان پر احکامِ خارجیہ مرتب ہوتے ہیں اور اس کی کیفیت کیا ہے۔

ان کا جواب یہ ہے کہ اعیانِ ثابۃ پر آثار مرتب ہونے کے لئے صرف معلوم حق ہونا کافی نہیں بلکہ حق و اعیان سے اسمائے الہیہ کو ربط بھی ہو یا یوں کہو کہ اسماء و صفاتِ الہیہ نسبتِ خاصہ سے مجتمع ہو کر عینِ ثابۃ پر تجلی فرمائیں۔

واضح ہو کہ عینِ ثابۃ کے ظہور کے لئے ایک اسمِ الہی کی تجلی ضرور ہے۔ اگر عینِ ثابۃ کلی ہو گا تو اسمِ الہی بھی کلی ہو گا عینِ ثابۃ جزئی تو اسمِ الہی بھی جزئی ہو گا عام تو عام خاص تو خاص عینِ ثابۃ کو مربوط اور اسمِ الہی کو اس کا رب عینِ ثابۃ کو منظر اور اسمِ الہی کو ظاہر یا اس کا منظر کہتے ہیں۔ یہ اسمِ الہی اہماتِ الاسماء و صفات سے مرکب ہوتے ہیں۔ اہماتِ الصفات مختلف نسبتوں سے باہم ملتے ہیں مختلف مرکب اسماء و صفات متولدہ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ ان اسماء کے مختلف طبائع و آثار ہوتے ہیں۔ عینِ ثابۃ اسمِ الہی سے منظر ظاہر ہے۔ مربوط رب سے مطابق تو مخلوق ہوتا ہی یا یوں کہو کہ عینِ ثابۃ پر حیات و علم و بصیرت و ارادہ و کلام کا نسبتِ خاصہ پر تو پڑتا ہی تو وہ موجود ہوتا ہی میری اس

تقریر سے ہرگز ہرگز نہ سمجھو کہ یہ اسماء ارباب ہیں تو مختلف ذات ہیں۔ نہیں صرف ایک ذات حق ہی اس کے تمام اسماء و صفات امور انشعائی ہیں فایح میں حقیقۃً بالذات صرف ایک ذات حق ہی اس کے سوائے کوئی بالذات نہیں۔ لا واللہ۔ کلا واللہ۔ وحده لا شریک لہ۔ ذات حق سب کے محیط ہے ایمان کو بھی دھوکا بھی نہیں دیتا۔

دیکھو عناصر نسبت خاصہ باہم مل کر حقیقت شجر بن جاتے ہیں۔ تو ان پر احکام و آئینہ شجر ترتیب ہوتے ہیں۔ اشجار میں بھی ہزار ہا اقسام و انواع۔ لکڑی الگ۔ پتہ الگ۔ پھول الگ۔ پھل الگ۔ پھر رنگ جدا۔ بو جدا۔ صورت شکل جدا۔ خاصیات و نافع جدا۔ کیا آم کا درخت اور خود آم اور جام کا درخت اور خود جام نہیں ہیں۔ بسبب تشک ہیں محسوس ہیں مشاہدہ ہیں خارج میں ہیں۔ مرتب علیہ احکام ہیں۔ عالم سے جاہل تک کیا چھوڑا کیا بڑا۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ زرا کیا میاں داں سے تو پوچھو۔ وہ کیا کہتا ہے۔ آم جام اور ان کے درخت کچھ بھی نہیں۔ عناصر کی نسبت خاصہ سے اجمال کا نام آم۔ جام اور ان کے درخت ہیں کیا میاں داں کی تحلیل عناصر پر ختم ہو جاتی ہے صوفیہ کی تحلیل اسماء الہیہ تک پہنچتی ہے۔ ان کے پاس ہیں اسماء الہیہ مختلف نسبتوں سے مجتمع ہو کر حقیقت آم و جام پر تجلی خاص ڈالتے ہیں تو آم جام ظاہر و پیدائش ہو عناصر کہاں ہیں۔ آم و جام میں چھپ گئے ہیں۔ اسماء الہیہ کہاں ہیں۔ تمام اشیاء میں مخفی ہیں۔ آم۔ جام ہیں یا نہیں ہیں۔ ہیں مگر مستقل بالذات نہیں ہیں مستقل بالذات عناصر ہیں ہی طرح ہم بھی ہیں۔ مگر مستقل بالذات نہیں۔

زرا فلاسفر سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے۔ یہ عناصر بھی کوئی مستقل شے نہیں۔ بیرونی و صورت مستقل ہیں یا اتھر کے دقائق اصل ہیں یا اصل مادہ ہے اور یہ سب کچھ ماترے کی رنگارنگیاں ہیں۔ شہودی صوفی سے پوچھو۔ وہ کیا کہتا ہے۔ اسماء و صفات اصل ہیں یا علم و قدرت اصل ہیں یا عدم پر حقیقت اسمانی کا پرتو ہے۔ وجودی صوفی سے سوال کرو وہ کیا کہتا ہے۔ صرف ایک ذات حق اصل و حقیقت ہے مستقل بالذات ہے۔ عالم اور عالم میں جو کچھ ہے صرف ذات حق کے مظاہر ہیں۔

کیا میاں داں، فلاسفر، شہودی و وجودی ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو آم کو جام کہتا ہو۔ شاخ کو تنہ، پھول کو پھل کہتا ہو۔ ہرگز نہیں۔ جہالت مآب ہیں سفاہت انتساب ہیں جو ایسا کہتے ہیں ہر حقیقت اپنے مقام پر صحیح ہے حق ہی۔ ہر شے کو اس کا حق ادا کرنا ضرور ہے۔ اگر تم اس کا حق ادا

نہ کر دے تو وہ خود زبردستی اپنا حق حاصل کر لے گی۔ کچلے کو جودا رسچہ کر کھاؤ۔ دیکھو وہ اپنا حق حاصل کرے گا۔ سیکھئے کہ کھڑی کہکر کھاؤ تو دیکھو کیا فرماتا ہے۔ سانپ کو عورتیں رات کے وقت سیختی تھیں مگر اس رتی کو ذرا ہاتھ تو لگاؤ۔ دیکھو کیا تماشہ ہوتا ہے۔ یہ رسی گلے کا بار ہو جاتی ہے۔ چھوٹا کم سچھ بچہ بھی خوش ذائقہ شیریں آم پر دوڑتا ہے اور تلخ بدفرہ دواسے بھاگتا ہے۔

بڑا ہی بدتمیزی جو ان خالق سے انکار کرتا ہے۔ اس کو قوانین شرعیہ کی مخالفت سے پہلے قوانینِ نوا میں طبیعت کی فراحت پر کمر بہمت باندھنی چاہئے۔ قانونِ سلطنت کی مخالفت اس کو خوب بڑا کر اور قید سخت میں ڈال کر اس کی آنکھوں سے اس بدتمیزی کا پردہ اٹھائیگی اور ناموسِ طبیعت کی فراحت سے پانی میں ڈبو کر مار ڈالے گی یا آگ میں جلا کر پھونک دیگی۔

یقین رکھو کہ وہ قوانینِ شرعیہ کی مخالفت کرے گا تو خسر لدنیا والآخرہ کا مصداق ہو جائے گا۔ ہر شے کی ایک حقیقت ہے اور ہر حقیقت کے جدا آثار۔ ہر مرتبے کا ایک حکم ہے۔ مستحق کو اس حق نہ دینا ظلم ہے، ظلم ظلمت ہے اور تعدی ضلالت ہے۔ ہر مرتبہ از وجود رکھے دارد۔ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی

جب خارج میں سوائے خدائے تعالیٰ کے کوئی نہیں تو کیا ہم سب موجود فی الخارج نہیں ہیں کیا تم اپنے ارد گرد کی چیزیں نہیں دیکھتے۔ بے شک دیکھتے ہو۔ یہ سب چیزیں تمہارے علم و خیال سے خارج ہیں۔ لہذا تم سے خارج میں موجود ہیں مگر تم اور تمہارے ارد گرد جو کچھ ہے وہ علم الہی میں ہے لہذا تم اور تمہارا ماحول جو تم سے خارج میں ہے۔ علم الہی سے خارج اور قائم بذات خود ہیں۔ تو کیا یہ سب خیالی چیزیں ہیں؟ ہاں بیشک۔ خیالی تو کیا علمی چیزیں ہیں مگر یہ خیال یا علم تمہارا نہیں۔ خدائے تعالیٰ کا ہے جس کو کوئی شہا نہیں سکا۔ تم کو تمہارے خیال پر قابو ہے مگر اپنے پر قابو نہیں۔ کیوں کہ تم خدا کا علم یا ارادہ یا خیال ہو۔

تماشا گاہ ہے عالم کسی استادِ کامل کا یہ ہم تم کیا ہیں گویا سینما کی چند تصویریں میں نے رسالہ النور میں ایک مضمون معنون بہ ”ایک میرا خیال“ دیا ہے۔ اس میں اس کی تفصیل کی ہے۔ میں آخر میں اقا نیم ثلثہ یعنی اصول ستر تکوین باپ۔ بیٹا۔ روح القدس اور خدا مادہ اور روح سے بھی تھوڑی سی بحث کرنے کو مناسب سمجھتا ہوں جس کے سمجھنے میں

ہر اہل عقل و حیران و سرگرداں ہیں۔

باپ سے مراد ذات حق ہی جس کے فیض اقدس سے بیٹا یعنی عین ثابۃ علم الہی میں ظاہر ہوا ہے۔ چونکہ ہر عین ثابت کے لئے ایک تجلی جو اسما و الہیہ کے بہ نسبت خاصہ مجتمع و گرہ کھانے سے متجلی ہو خاص ہے۔ لہذا اس تجلی خاص کو جس کے بغیر آثار وجود و حیات و علم و قدرت ظاہر ہی نہیں ہوتے، روح القدس سے موسوم کرتے ہیں۔

یہ لوگ اگر حقیقت مسئلہ سے واقف ہوتے تو اقا نیم ثلثہ کو مشتعل نہ سمجھتے۔ نہ بیٹے کے معنی جسمانی بننے کے سمجھتے۔ نہ بیٹے ہونے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاص سمجھتے اس قول نے معنی بھی ان کی سمجھ میں آتے۔ ”اے ہمارے آسمانی باپ“ یہی حقیقت جیو۔ مادے۔ خدا کے قائلین کے مذہب کی ہے۔ روح سے مراد اسم خاص متجلی ہے۔ مادے سے مراد عین ثابۃ۔

بعض لوگ آکاش یعنی خلوق کے بھی قائل ہیں۔ اس سے مراد وسعت علم الہی ہے جس میں عین ثابۃ نمایاں ہے۔ میں آئندہ بیان کروں گا کہ تمام عوالم علم الہی کے اطوار ہیں۔ ہم جس طرح پیسے علم الہی میں تھے، اب بھی علم الہی میں ہیں۔ مگر علم الہی کے مختلف اطوار و مواطن ہیں۔ ہر وطن کے جدا احکام ہیں اور ہر مقام کے مختلف استعار ہیں۔

حسرت ۷

نمود جنبش نوک قلم ہیں ساری تحریریں

عوالم کیا ہیں علم ذات کی ہیں خند تفسیریں

واضح ہو کہ وہم و فرض و اعتبار کا لفظ دو معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔

۱) اختراع محض یعنی بے سرو پا من گھڑت بات جس کا منشاء،

کچھ بھی نہ ہو جیسے انیاب اغوال یعنی غول بیابانی کے دانت گدھے کے سرخے سینک۔ گھوڑے کے پر۔

وہم و فرض و اعتبار

(۲) دوم ایسی شے جو خارج میں مستقل وجود نہیں رکھتی، مگر اس کا ایک نشانہ اور منزع عنہ ہوتا ہے یعنی خارج میں ایک مستقل شے ضرور ہوتی ہے، جس سے اس غیر مستقل شے کو انزع کرتے اور سمجھتے ہیں جیسے ہم آسمان زمین کو دیکھ کر فوقیت و تحتیت کے معنی انزع کرتے ہیں اور آسمان کو اوپر زمین کو نیچے سمجھتے ہیں۔ حالانکہ خارج میں صرف آسمان زمین ہیں۔ مگر اس میں بھی کیا ٹھیک ہے کہ انھیں سے فوقیت و تحتیت منزع کی گئی ہے۔ ایسی شے وہی نفس الامری اور اعتباری واقعی کہلاتی ہے۔ نہ کہ وہی اختراعی۔ زرا غور کیجئے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو دن کو روشن اور رات کو تاریک نہ سمجھتا ہو یا آگ کو گرم اور برف کو سرد نہ سمجھتا ہو یا باپ کو بیٹے سے چھوٹا اور بزرگ کو کل سے بڑا جانتا ہو۔ مگر یہ سب اعتباری۔ انزعامی، فرضی۔ وہی مگر ہرگز ہرگز اختراعی نہ گھڑت۔ جھوٹ نہیں ہیں۔ ہونسطائی نادان اور صوفیہ اولیاء کھمراہ الفلاسفہ حقاً میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ ہر چند کہ دونوں کہتے ہیں کہ ”وجود ہشیاء وہی و فرضی ہے“ مگر ہونسطائی کی نظر مشکاک نہیں جاتی۔ لہذا وہ ہر شے کو وہی یعنی اختراعی سمجھتے ہیں اور صوفی کی نظر منشا یعنی ذات سے نہیں ہوتی۔ لہذا وہ ان کو وہی یعنی انزعامی حقیقی کہتے ہیں۔

طالب علمانہ لفظی جھگڑوں سے گفتگو کا مزا۔ جذبات کی تباہی ہو جاتی ہے۔ ہر مقام کی ایک ایک عبارت ہوتی ہے۔ ایک طرز بیان ہوتا ہے۔ جو منطقی عبارت قیود کی تحقیق جامع مانع ہونے کے مباحث سے جدا ہے۔ لکل مقال مجال

دراستہ ہو کہ ایک مقام کے اعتبار کو دوسرے مقام کے اعتبار سے رعایت اقتضائے تصادم ہونے نہ دینا۔ باب الاشتراک کے کمال حضور کے وقت مابالایہ کا حق ادا کرنا ہر حقیقت سے اس کے اقتضائے مطابق سلوک کرنا۔ اسلامی تصوف کا خاصہ ہے نہ اسی غفلت کی جائے تو یا شرک ہو جاتا ہے یا زندقہ والحاد۔ ایک طرف کھائی ہے۔ ایک طرف خندق۔ یہ راستہ دم شمشیر سے زیادہ باریک ہے خدا ہی پار مارتا ہے۔

تمام بزرگانِ دین کی کتابیں رفعِ قیود و کشفِ حجب و انتفات الی الاطلاق سے بھری ہوئی ہیں اور تمام اساتذہٗ فن جلا و سفار نہیں۔ بلکہ اہل علم صاحبِ تہذیب پروردہ دیتے ہیں۔ توحید پر ہمیت ظاہر کرتے ہیں۔

دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ محسوسات کی طرف تمام لوگوں کی توجہ ہزاروں اس قدر قوی توجہ ہے کہ غیر محسوس سے اگر انکار نہ بھی ہے تو غفلتِ عظیم تو ضرور ہے۔ ایسی حالت میں ان کا غیر محسوس اور مطلق کی طرف توجہ دلانا۔ توحید و جو حقیقی کی تائید کرنی کچھ بے جا نہیں۔ جو عرف میں اگر لگایا ہو۔ اس کو آگ سے سیکنائیں حکمت ہے۔ ایسے شخص کو دن بھر آفتابِ عالمات کے زیرِ ضو، پڑا رہنے دو۔ اچھا ہو جائے گا تو وہ خود اپنے پیروں چلا آئے گا۔

ایک اور بات کا لحاظ رکھو۔ اکیلے میں مقیدات کے کوئی حقوق متعلق نہیں ہوتے ایسی حالت میں صرف مطلق کی طرف توجہ ہمارا فرض ہے۔ جب لوگوں سے ملو۔ ان سے مخالفت کرو تو بغیر غفلت عن الحق و اعراض عن اللہ ادا رہتوں خلق و توجہ الی الاسما کر دو جو دونوں پہ میزان کے برابر رکھتا ہو جس کا ناپ تول بالکل صحیح ہو اور ویل للطفیفین میں داخل نہ ہو۔ اس کے کیا کہنے ہیں۔ وہ محمدی ہے جاوید بنی ہے۔ مگر میں تو اس شخص کو بھی بہتر سمجھتا ہوں۔ جو فرضِ محبت و جوشِ الفت میں محنوں ہو گیا ہو اور اذکر اللہ جسے یقولوا مجنون کا مصداق بن گیا ہو۔ حق کا پلہ خلق کے پیسے سے جاری کر دیا ہو نسبت ان ظالمین کے جن کی زبان پر اللہ کا لفظ تو کیا جن کی دکشتری میں لفظ کا ڈ بھی نہ ہو۔ خدا کو مولویوں کا ڈ حکو سلا سمجھیں۔ معالطات کی مثالوں میں قرآن شریف کی آیتیں پیش کریں اور بحثِ تصفیۂ حقوق میں باوجود خود کے اسلامی نام رکھنے کے وہم و ترہج غیر مسلم ہوتا بتلائیں۔ کافر نعوں سے تحریک کرائی جائے کہ سرکاری مدارس سے مذہب کی تعلیم اٹھا دی جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر

چوں کہ اہم متجلی اور عینِ ثابۃ کا مسئلہ زرا تا زک ہے۔ لہذا اس کو میں پھر ایک گونہ

تفصیل سے بیان کرتا ہوں ممکن ہے کہ اس سے کسی خدا کے بندے کو سمجھنے میں مدد ملے۔
ذات و وجود حق اور اسماء و صفات حق میں حقیقت - بالذات - بالاستقلال ہونے اور
احدیث کا لحاظ ہوتا ہے اور ذات و وجود اور کلمات ممکن میں بالعرض - بالا اعتبار اور کثرت کا
لحاظ ہوتا ہے۔

واضح ہو کہ ترکیب اجتماع صفات و اسماء الہیہ سے نسبتیں ہوتی ہیں - ان نسبتوں کو
دو اعتبار لاحق ہوتے ہیں نسبت و ترکیب سے ایک حقیقت و اہمیت و طبیعت کا نام معلوم ہوتا
حقیقت ممکنہ و عین ثابۃ کہلاتا ہے - خود یہ نسبت و ترکیب جس پر حقیقت ممکنہ کا قیام ہے حقیقت الہیہ
و اسم الہی کہلاتی ہے - جب اس حقیقت و عین ممکنہ کے مطابق حقیقت الہیہ یا اسم خاص کا
ظہور ہوتا ہے - تو یہ اعتباری یا بالعرض شے عین خارجی کہلاتی ہے اور اس پر آثار و احکام مرتب
ہوتے ہیں -

مثلاً پانی ایک حقیقت اعتباری و موجود بالعرض شے ہے - پانی کا قیام ہیڈروجن و
آکسیجن کی نسبت خاصہ پر ہے - یعنی دو حصے ہیڈروجن ایک حصہ آکسیجن - کیمیا دان آکسیجن
ہیڈروجن کے مختلف نسبتوں سے پیدا ہونے والے مختلف حقائق کو جانتا ہے - مثلاً پانی
ہیڈروجن پر آکسید - وغیرہ وغیرہ -

یہ عین ثابۃ مخلوقات و حقائق ممکنہ کی مثال ہے اور یہ نسبتیں جن پر حقائق ممکنہ کا قیام
ہے حقیقت الہیہ یا اسم خاص یا تجلی خاص کی مثال ہے - جب کیمیا دان پانی کی حقیقت کے
مطابق دو حصے ہیڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن کو ملا دے تو پانی جو خیالی و علمی خبر غیبی حقیقی
واقعی شے ہو جائیگی - اور اس وقت اس کو خارجی پانی کہیں گے اور اس وقت پیاس
بچنے والے درختوں کو سرسبز رکھنے کی صفت اس کی طرف رجوع ہوگی - دیکھو کیمیا دان کے
علم میں پانی کی حقیقت ہے - ہیڈروجن و آکسیجن کی ۲: ۱ کی نسبت ہے - خارج میں آکسیجن
ہیڈروجن ہیں - پانی بھی خارجی شے ہے - مثلاً جتنا ہی ان میں سے اسماء الہیہ کی مثال ہیڈروجن

وآکسجن ہیں۔ ان میں کی باہمی نسبت۔ ہم خاص یا حقیقتہً آئینہ کی مثال ہے۔ پانی میں خارجی کی مثال ہے۔

دیکھو! ظاہر میں پانی معلوم ہوتا ہے۔ جس کا قیام نسبت خاصہ آکسجن و ہیڈروجن پر ہے خود یہ نسبت ہیڈروجن و آکسجن سے قائم ہے۔

کیا پانی حقیقی شے ہے؟ عامۃً الناس کہیں گے۔ بے شک حقیقی شے ہے۔ ہم اس کو پیتے ہیں۔ ضرورتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ کیبداں سے پوچھو وہ تو کتنا ہی کہ حقیقی شے صرف ہیڈروجن و آکسجن ہے۔ فلاسفر سے پوچھو۔ وہ کتنا ہی۔ مادہ ہے۔ شہودی سے پوچھو وہ کتنا ہی۔ اسماء آئینہ ہیں۔ وجودی سے پوچھو وہ کتنا ہی۔ صرف ذات حق ہے۔ اللہ خیر صلا۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہیڈروجن و آکسجن اور پانی میں کون معقول و علی شے ہے اور کون مشہود و محسوس۔ ظاہر ہے کہ پانی ایک نائلش و انتزاعی شے ہے اور ہیڈروجن و آکسجن حقیقی و خارجی اشیاء ہیں۔ لہذا پانی معقول اور اس کے عناصر محسوس ہیں۔ اسی طرح مخلوقات معقولی ہیں اور اسماء الہیہ محسوس۔ غور کرو تو اسماء الہیہ بھی انتزاعی و معقولی ہیں اور حق محسوس و مشہود ہے۔ مگر ہماری نظری غفلت کا پردہ پڑ گیا ہے کہ معقول کو محسوس اور محسوس کو مشہود سمجھتے ہیں۔ اللہم اربنا حقائق الالشیاء کما ہی۔

یہاں ایک لطیفہ ہے کہ وجود حقیقی بے کیف و بے رنگ اور بے چون و چو نہ ہے۔ مگر ہے خارج میں۔ لہذا جو صورت اس میں نمایاں ہوگی خارج میں معلوم ہوگی۔ بعض پرندے آئینہ میں اپنی صورت دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ آئینے میں کوئی پرندہ ہے اور اس سے لڑتے ہیں۔ بعض بچے آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بچہ ہے اور اس کو پیار کرتے ہیں۔ بعض ہوشیار بچے آئینے میں دیکھتے رہتے ہیں۔ جب کوئی ان کے پیچھے آکر اپنا عکس آئینے میں ڈالتا ہے تو پٹ کر دیکھتے ہیں۔ کیوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئینے کی یہ صورت نہیں صورت کسی اور جگہ سے آ رہی ہے۔ یہی حال نادان کا ہے کہ کس صورت کو وجود خارجی میں دیکھتا ہے تو

سمجھتا ہے کہ صورت موجودہ جو خود خارجی ہے۔ مگر عارف سمجھتا ہے کہ صورت موجود فی الخارج نہیں بلکہ وہ علم سے آئی ہے۔ بلکہ علم ہی میں ہے۔ اور خارج میں صرف وجود خارجی ہے۔ تماشہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ نہ خود آئینے کو دیکھ سکتا ہوں۔ اگر آئینہ نظر آجائے تو وہ آئینہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ وہ شیشہ کا ٹکڑا ہے۔ غرض کہ حقیقت یہ ہے کہ اول آئینہ نظر آتا ہے۔ پھر اس کے توسط سے صورت نظر آتی ہے۔ مگر وہ رے آئینے تو نظر آتا ہے اور پھر نظر نہیں آتا۔ یہ کیسا یا وجود انت الموجود وما سوالک مفقود ۵ حسرت

جونہو اسی کی نمود ہو نہ نمود اصل وجود ہو کوئی کیا بتائے کمال جو ہے خیال شعبہ بازیں
ولہ

خود نہاں اور عیاں اس سے تماشہ ہے جہاں حیرت انگیز ہے پیدائی کا نہاں ہونا
اب میں چند معرکہ الآراء مسائل بیان کرتا ہوں جو بعد تحقیق نزاع لفظی نکلتے ہیں اور
ان کا محل صحیح معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ اکثر حضرات کو دوسروں کے اقوال کی
تردید میں فرامتا ہے۔ محل صحیح کی طرف تامل کر لینے میں نزاع ختم ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس کو
وہ پسند نہیں کرتے۔

یہ بھی اکثر ہوتا ہے کہ دونوں صاحبوں کی نظریں مختلف محل پر پڑ رہی ہیں۔ ہر ایک دوسری
کی تکذیب کرتا ہے۔ حالانکہ بجز دوسرے کی تکذیب کے دونوں محقق ہیں۔ صادق ہیں۔
ذات وجود بعض کہتے ہیں ذات واجب اور ذات ممکن۔ نیز وجود واجب اور وجود ممکن
بالکل جدا ہیں۔

یہ مذہب بھی حق ہے۔ وہ واجب تعالیٰ کے لئے وجود بالذات اور ممکن کے لئے وجود
بالسرنیت لیتے ہیں۔ حج خیر ذات حق اور رجب شرذات ممکن لیتے ہیں۔ کسی حق پرست صوفی کو
اس سے انکار نہیں۔ اس کا محل عالم خلق ہے۔ خواہ مجردات ہوں یا امثال یا محسوسات۔
دیکھو میں اپنے بچوں سے بڑا ہوں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ پیدا ہونا وجود

نہیں تو کیا ہے۔ میری ذات میرے بچوں کی ذاتیں جدا جدا ہیں۔ ان پر جدا جدا آثار مرتب ہو رہے ہیں۔ میں بڑا ہوں وہ چھوٹے ہیں۔ میں باپ ہوں۔ وہ بچے ہیں۔ آخر ذات مرجع صفت ہی کو تو کہتے ہیں۔ پھر ممکن کا بالغیر وجود اور باطل و اعتباری ذات اور واجب کا بالذات وجود اور ذات حق کیوں کر ایک ہو سکتے ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ ذات واجب ذات ممکن دو جدا جدا امور ہیں۔ مگر جو ذات ایک ہی ہے ان حضرات کا مقصد یہ ہے کہ مرجع محال ذات حق اور مرجع نقائص ذات ممکن کو سمجھیں عیوب و نقائص کو ذات حق کی طرف نسبت نہ کریں۔ یہ لوگ وجود سے وجود حقیقی و بالذات مراد لیتے ہیں۔ یہ مرتبہ واحدیت کا اور علم کا ہے۔ علم الہی فعلی تفصیلی میں تمام حقائق ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ مگر موجود فی الخابج اور مرتب علیہ آثار نہیں ہیں۔ یہ لوگ وجود خارجی کو وجود کہتے ہیں اور وجود علمی کو ثبوت۔ وجود کے ثابت فی علم اللہ ہونے کو موجود فی الخابج ہونا اور مرتب علیہ آثار ہونا ضرور نہیں۔

بعض شیوخ ایک ہی ذات کے قائل ہیں جو عین وجود ہے۔ ان کی نظر عالی مرتبت مرتبہ احدیت تک پہنچ رہی ہے۔ وہ ذات سے ذات حق اور وجود سے وجود بالذات مراد لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وجود بالذات عین ذات واجب ہے۔ ان کی حقیقت پسند نظر نہ ذات بالعرض پر پڑ رہی ہے۔ نہ وجود بالعرض پر۔ ان کا جو سطح نظری اس میں ممکن کو دخل ہی نہیں ہے۔ ان کا مقصد ایک ذات ہی جو خود ہی موجود ہے۔ خود ہی وجود ہے۔ نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ صند۔ نہ ند۔ ۷

وحدت میں تیری حرفِ دہائی کا نہ آنسکے

بیتہ کیا تجال جو صورت نہ کھائے

یہ ہمیشہ خیال رکھو۔ کہ تناقض میں ایک ہی اعتبار ہونا ضرور ہے۔ اگر ایک شخص ایک اعتبار سے حکم لگائے اور دوسرا دوسرے اعتبار سے نفی کرے تو حقیقتہً دونوں میں تنازع یا

تناقض نہیں۔ جیسا کہ زید گھر میں ہے اور بازار میں نہیں ہے۔ زید عمرو کا بیٹا ہے۔ بکر کا بیٹا نہیں ہے۔ زید خالد کا سالا ہے اور ولید کا بہنوئی ہے۔ ان میں کیا تناقض ہے۔

چند معرکہ الآراء مسائل اور سنو جس نے یہ کہا کہ اعیان ثابتہ علما و خارجا مجہول ہیں۔ وہ جعل کے معنی احتیاج کے لیتا ہے۔ اعیان ثابتہ وجود علمی و خارجی دونوں میں۔ واجب تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ علم اور معلومات جو علم میں ہیں۔ ضرور عالم کی ذات کے محتاج ہیں۔ انتزاعیات ہمیشہ اپنے منسزع عنہ اور منشاء کے محتاج رہتے ہیں۔

جس نے یہ کہا کہ اعیان ثابتہ علما مجہول نہیں۔ خارجا مجہول ہیں۔ وہ معلومات کو جو علم میں ہیں اور قبل کن ہیں مجہول نہیں سمجھتا۔ جب اعیان ثابتہ سے کئی متعلق ہو جاتا ہے تو وہ مجہول کہتا ہے۔ اصل میں وہ جعل کے معنی خلق کے لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کن کے بعد اثبات قریب ہونگے اور وجود خارجی عطا ہوگا اور مخلوق پیدا ہونگے۔ حاصل یہ کہ علم کا مرتبہ قدرت۔ اراہہ اور کلام سے مقدم ہے۔

جس نے یہ کہا کہ اعیان مطلقا مجہول نہیں..... وہ بھی کب غلط کہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ علم الہی و معلومات حقہ حادث نہیں بلکہ علم و قدرت کا مجموعہ جو ایک اعتباری امر ہے حادث ہے۔ اس کی راس میں ممکن نے حال وجود میں بھی اپنی عدمیت اصلی سے باہر قدم ہی نہیں رکھا۔ نہ وہ موجود ہوا معنی وجود خارجی لیا۔ ورنہ انقلاب حقائق لازم آئے گا۔

جو جعل بیط کا قائل ہے وہ فیض اقدس سے علم الہی میں ظہور عین ثابت کی طرف توجہ کرتا ہے

جو جعل مرکب کا قائل ہے اور جعل کے معنی ماہیت سے وجود کے ملنے کے لیتا ہے وہ فیض مقدس کی طرف نظر کر رہا ہے۔ کیوں کہ معلوم الہی کو موجود ہونا اور غشا آثار ہونا ضرور نہیں۔ بلکہ عین ثابتہ سے وجود حقہ کا ملنا ضرور ہے۔ جو صفات الہیہ کا قائل نہیں وہ

صفات کے انضمامی یا بذات خود مستقل ہونے سے انکار کرتا ہے۔ جو قائل اسما و صفات ہے وہ ان کو انتزاعی سمجھتا ہے۔ جو بندے کو مختار و با قدرت سمجھتا ہے۔ وہ پست نظریہ عالم شہادت کو دیکھتا ہے۔ اور پر تو قدرت الہی کو عین ثابت پر نہیں دیکھتا ہے۔ جو بے قدرت و غیر مختار سمجھتا ہے وہ ممکن دین کی عدمیت ذاتی کو دیکھتا ہے اس کی نظر فانیّت دالی ہے۔

جو نہ مجبور سمجھتا ہے نہ مختار وہ حال جمع و بقا میں ہے کہ اس کی نظر اطلاق و تقیید دونوں پر پڑتی ہے۔ اور وہی اکل ہے اور حکمت الہی کا لطف اٹھاتا ہے۔ اسی طرح جو رویہ الہی کا قائل ہے وہ تجلیات مثالیہ کی طرف نظر کرتا ہے۔ فلسفہ دای من جانب الطور ناراً۔

جو رویت کو ناممکن سمجھتا ہے۔ وہ تنزیہ کہہ ذات کرتا ہے۔ اس کا انکار تجلیات کرنا صرف غلط ہے۔ لیس کمثلہ شیئی۔ لائنہ کہ اکلا بصاص جو تشبیہ و تنزیہ دونوں کرتا ہے۔ وہ صاحب تحقیق ہے۔ وہ حق کا رفیق ہے۔ ہر تجلی کو حق سمجھتا ہے۔ اور پھر ذات کو مطلق جانتا ہے۔

ان تمام مذاہب و اختلافات کا حاصل یہ ہے کہ جن لوگوں کی نظر عالم شہادت و وجود میں چہمے سے اوپر نہیں اٹھتی۔ وہ ذات و وجود حق کو ذات و وجود ممکن سے بالکل جدا سمجھتے ہیں۔ یہ اکثر علماء ظاہر کا مذہب ہے۔ مگر اس مبانیّت شخصہ کے مذاہب والے بھی ممکن کو ہر آن ہر لمحہ ذات و وجود حق کا محتاج اور ذات حق کو اس کا قیوم سمجھتے ہیں اور حق تعالیٰ کو ہر ممکن کا علماً محیط جانتے ہیں۔ نیز صفات کمالیہ کو ذات حق میں بالذات سمجھتے ہیں۔

جن لوگوں کی نظر صفات الہیہ و عالم شہادت دونوں پر پڑتی ہے اور ممکنات و مخلوقات میں کوئی نئے اہلی نہیں پاتے بلکہ سب کو اظلال کمالات الہیہ پاتے ہیں اور ممکن بذات

موجود نہیں سمجھتے۔ وہ لوگ ہر صفت الہی کے مقابل ایک عدم ملتے ہیں۔ مثلاً حیات کے مقابل موت۔ علم کے مقابل جہل۔ سمیع کے مقابل صمم یعنی بہرا پن یا ناشنوائی۔ بصیر کے مقابل عمی یعنی نابینائی۔ قدرت کے مقابل عجز ارادہ کے مقابل بے ارادتی یا جہود۔ کلام کے مقابل کیم و حرس یعنی ناگو بائی۔ گونگا پن۔ ان اعدام میں اسماء الہیہ کا پرتو پڑتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں یعنی ممکنات نمایاں اور مخلوق ہوتے ہیں۔ یہ حضرات اعیان ثابۃ و معلومات الہیہ کو موجود و وجود علی نہیں جانتے۔ اس مذہب والوں کو شہود یہ و اہل شہود کہتے ہیں۔

جن حضرات کی نظر مرتبہ حدیث تک پہنچتی ہے۔ وہ ایک ہی وجود ذات حق کو حق مانتے ہیں۔ وہ ماسوے اللہ کو معدوم بالذات سمجھتے ہیں۔ مگر ہر شے اور اس کے احکام کو اپنے اپنے مرتبے میں درست سمجھتے ہیں اور حفظ مراتب کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ یہ مذہب وجودیہ کا ہے۔ یہ حکم فنا کی حالت میں ہے کہ سالک کی نظر ذات حق و وجود مطلق کی طرف رکتی ہے جس میں ممکنات و مخلوقات کی گنجائش نہیں۔ لہذا وہ اپنے اعتبار و مطلع نظر کے لحاظ سے حکم لگاتے ہیں۔

جن حضرات کو بقا نصیب ہوتی ہے۔ وہ کسی شے کو معدوم یا لایعنی نہیں سمجھتے ہر شے ان کے مذہب میں ثابت ہے۔ یعنی معلوم الہی ہے۔ جو اسماء الہیہ سے مرتبط ہے۔ حقیقت ممکن یعنی معلوم الہی اسم الہی سے۔ اسم الہی ذات الہی سے مرتبط۔ منتشی و نمایاں ہے۔ اگر حقیقت ممکنہ کو اسم الہیہ سے جو تعلق ہے۔ جدا خیال کرو تو وہ موجود فی الخارج نہیں۔ نہ منشاء آثار و احکام ہے۔ بلکہ صرف معلوم حق اور محض علم الہی میں ہے ممکنات کا منشاء آثار و موجود فی الخارج ہونا صرف علم کے اسماء و ذات سے ارتباط کے لحاظ سے ہے۔ ان کے مذہب میں علم الہی کے اطوار ہیں۔ تمام عوالم علم الہی کے مظاہر ہیں۔ عوالم اور عوالم میں جو کچھ ہے اور موجود فی الخارج معلوم ہو رہا ہے۔ وہ سب علم الہی میں ہے۔ بلکہ علم الہی ہی کا ایک گوشہ و تعلق ہے مگر ربط اسماء و صفات کے ساتھ۔ یہ مذہب محققین صوفیہ کا ہے۔ جس کو مذہب علم یا مذہب اہل بقا،

یا جمع الجمع۔ یا جمع مع الفرق کہتے ہیں بعض اس کو شہود بھی کہتے ہیں۔ ولا مشاحۃ فی الاصطلاح۔

پانچواں مذہب وحدت الوجود کا ہے۔ یہ لوگ مابہ الامتیاز کو خیال نہیں کرتے حقائقِ اشیاء کے قائل نہیں۔ احکامِ آسمان کو صرف منہ سے نہیں مانتے۔ اگر بڑی ہی تو وہی کہتے ہیں جو اہل تحقیق کرتے ہیں۔ یا خانے کو کھانا سمجھ کر نہیں کھاتے۔ ایک صاحب ایسے بھی دیکھے گئے کہ کتے کا تھوک یہ لہکر کر ایک وجود کا کرشمہ ہی چاٹ لیا۔ کیا اچھا ہوتا اگر یہ لوگ آگ میں گر کر مر جاتے اور قصہ پاک ہو جاتا۔ اصل یہ ہے کہ ان اشخاص کو بزرگوں کے اقوال سے مغالطہ ہوا ہے۔ بزرگانِ دین ماسوے اللہ کی اس لئے نفی کرتے ہیں کہ لوگ ماسوئی کو مستقل سمجھنے لگے ہیں۔ نیز ماسوئی میں اس قدر انہماک و غفلت ہے کہ حقیقتِ حق کو بھول گئے ہیں۔ مانتے بھی ہیں تو صرف الفاظ میں۔ بزرگانِ دین ذاتِ حق کی طرف توجہ دلائے اور اس کو بالذاتِ مستقل۔ حقیقی موجود سمجھتے۔ ہر شے کو مرآۃ حق بنانے کے لئے کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے تیرے سوا یا وجود انت الوجود وما سواک مفقود اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ حقائقِ اشیاء باطل ہیں۔ احکامِ آسمان اور مابہ الامتیاز غلط ہے یہ تو رازِ مذقہ والحاد ہے۔ نعوذ باللہ منہا

چھٹا مذہب سوفسطائیہ کا ہے۔ وہ عالم کو زرا خیال سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اور تمام اشیاء کو دہمی سمجھتے ہیں۔ ان غریبوں کو معلوم نہیں کہ یہ سب زرا خیال نہیں۔ خداے تعالیٰ کا علم ہے۔ جو ذاتِ حق سے وابستہ ہے۔ ماسوے اللہ کا غیر مستقل ہوتا تو ان کو معلوم ہو چکا تھا۔ مگر افسوس وہ ذاتِ حق سے جو موجود بالذات ہے مستقل حقیقت ہے۔ جس سے سب ارتباط ہے۔ غافل رہ گئے اور حقیقت کی طرف ان کو راہ نہ ملی۔ ورنہ ان کا ایسا بے معنی خیال نہ ہو جاتا۔ افسوس انہوں نے اپنے زورِ خیال سے اپنی صورتِ شکل تک بدل لی مگر تھوڑی دیر کے لئے۔ پھر وہی ڈھاک کے تین پات۔ کانشس اپنے اس دہمی میں کو

مثلاً تو حقیقی میں کی جلوہ گری ہوتی۔ حقیقت کی طرف راستہ کھلتا۔ کاش یہ لوگ نہ ماز غور کرتے کہ عالم ہمارا اپنا شخصی خیال ہوتا تو زید کو دیکھ کر سب کے دل میں جو ایک مشترک خیال پیدا و ناشی ہو رہا ہی نہ تھا۔ خواہ وہ ہم سے باہر ہو یا خود ہم میں ہو۔ خواہ ہمارے سامنے سے یہ خیال صورت پذیر ہو رہا ہو یا دلوں میں اوپر سے مترشح ہو رہا ہو۔ نوٹ کے دس آئینوں میں ایک ہی صورت آرہی ہے۔ تو ضرور ان کے مقابل ایک شخص کھڑا ہوا تو جو ان آئینوں کو اپنے آپ سے متاثر کر رہا ہے۔ سامنے گھوڑا کھڑا ہے۔ جو دیکھتا ہے۔ اس کو گھوڑا ہی خیال کرتا ہے۔ کوئی اس کو گدھانہ سمجھتا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر کے لئے مان بھی لیا کہ گھوڑا ایک تخیل ہے۔ ہمارے ذہن کا عمل ہے۔ مگر ایک ہی آن میں ہر ایک کے ذہن میں پھر ایک ہی طور پر بلا کم و کاست ایک ہی تخیل کیوں پیدا ہوا۔ ان تمام خیال بازوں کے قریب کوئی ایک ضرور ہے۔ جو سب کے دلوں میں ایک ہی خیال کا ارتعاش کرتا ہے۔

تماشا گاہ ہم عالم کسی استاد کامل کا

یہ ہم تم کیا ہیں گویا سینما کی چند تصویریں

کاش خود اس سے پوچھتے کہ اے خیالات سے ورا ورا اور رات تو کون ہے؟ کیوں ہم کو انی واہی تباہی خیالات میں پابہ زنجیر بنا کر رکھا ہے۔ کیوں اپنی طرف ہم کو راستہ نہیں دیتا۔ تم اس کی تلاش میں سرگرم رہتے تو وہ مل جاتا۔ اور ضرور مل جاتا کیوں تم نے دے سنا کی ہے

(حسرت)

رونی شانِ بے نشان نام و نشان میں بھی آ

زیبِ فضاے لامکاں اب تو مکان میں بھی آ

جہل میں نور بن کے آ۔ خاک میں سکون بن کے آ

ہیں کے یقین کی چمک ہم دھماں میں بھی آ

آنکھوں میں نور بن کے آدل میں سرور بن کے آ
 بن کے حیات جادو داں تو میری جان میں بھی آ
 دل تو مرا ہی تیرا گھر پھر تو ہے میری جاں کدھر
 رہتا ہی کیوں ادھر ادھر اپنے مکان میں بھی آ
 افسوس تم کو اپنی اور دنیا کی بے حقیقی تو معلوم ہو ہی گئی تھی۔ اس تخیل و تخیل نفس کو
 بے اصل اور بے کار سمجھ کر زرا تو خاموش رہتے۔ زرا تو سکون لیتے۔ خیال جاتا تو ذوقِ کمال
 آتا لا الہ الا اللہ الحق المبین۔ محمد رسول اللہ الصادق الامین۔

حسرت ۷

بے وجہ نہیں دل کشی صورتِ بھل
 باطل میں بھی ہی حق کا تماشا مرے آگے
 نیزنگی اشکال ہی نیزنگِ مرا یا
 سورنگ میں ہی ایک ہی جلو امے آگے
 ابطالِ باطل اور تحقیقِ حقیقت میں کوئی واسطہ نہیں۔ ابطالِ باطل کر چکے تھے
 تو تحقیقِ حقیقت میں دیر کیا تھی۔ عدم سے مٹھ پھیرا تھا تو وجود کی طرف بھی رخ کر لیتے
 اور نعرہ لگاتے۔

حسرت ۸

ادستِ شراب لا ادبالی   انظر للہ کیف حالی
 لن ابرح من فناء دارک   میں نے بھی تری قہم ہی کمال
 ہمیش نظر خیال تیرا   ہر چہ ہوں پیکر خیالی
 لے ذاتِ تو جمع الکمالات   میں بھی ہوں کمالِ بے کمالی
 بعض کی نظر صرف تعینِ شخص و عین پر رہتی اور ذاتِ حق سے
 فریقِ مشاہدات | نسبتِ الی اللہ سے وجودِ مطلق سے کوئی غرض۔ اس کی طرف کوئی
 التفات نہیں رہتا۔ شخصِ غافل۔ بیدار عن الحق ہے۔

بعض لوگ ذات حق سے صرف بعض افراد کو مرتبط بحق یا اس کا مرقہ کمال سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی صحیح مذہب نہیں۔
 بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر شے ذات حق سے وابستہ ہے مگر بعض افراد میں اس نسبت کو محسوس اور مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی ضعیف و ناتواں ہیں۔
 بعض لوگ پہلے تعقید عین و تشخص کو دیکھتے ہیں پھر وجود مطلق کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے۔

بعض کی نظر وجود مطلق پر رہتی ہے۔ بوقت ادراک اعیان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
 بعض کی نظر اطلاق و تقید دونوں پر معا رہتی ہے۔ ان کے کیا کہنے ہیں۔ کمال حضورؐ ان کی صفت ہے۔ باہم بے ہم یہی لوگ ہیں۔ خلوت در انجمن ان کا وصف ہے۔
چند نکات: (الف) وجود اعتباری کو اضافی، بالعرض، ممکن، عبودیت بھی کہتے ہیں۔

(ب) ممکن کا وجود بالعرض ہوتا ہے۔ لہذا ہر آن ہر لحظہ وجود بالذات کا محتاج ہے۔ کیوں کہ وہ قیوم ہے۔

اداد وجود کو جو متعلق عالم ہی نفس رحمانی کہتے ہیں۔
 پس عالم ہر لحظہ قہر احدیت سے فنا ہوتا ہے اور نفس رحمانی سے موجود ہوتا ہے اس کو تجدد امثال کہتے ہیں۔

اداد وجود خاصہ کو جو متعلق مومنین ہے رحیمیت کہتے ہیں۔
 جو مہر۔ وہ ممکن ہے جو مستقل ہوتا ہے اور کسی محل یا موضوع میں نہیں پایا جاتا۔ یہ خیال حکما کا ہے۔

صوفیہ کے پاس سوائے وجود کے کوئی شے مستقل نہیں۔ جن کو حکما جوہر سمجھتے ہیں وہ بھی وجود کے اعراض یا صفات یا مظاہر ہیں۔

جوہر و عرض | حکما کے پاس جوہر و اعراض کو وجود عارض ہوتا ہے۔ صوفیہ کے مذہب میں وجود کو جوہر و اعراض عارض ہوتے ہیں یا وجود سے نمایاں ہوتے ہیں

عرض - وہ غیر مستقل مگر کسی محل یا موضوع یا ذات میں ہوتا ہے اس کے (۱) قیام ہیں۔ کم (عدد) - کیف (کیفیت)۔ اضافت (نسبت) زمان (معیار حرکت) مکان (اعتدال و موہوم یا مفطور یا سطح مادی) وضع (غیر اشیا اور باہم خود اس کے اجزاء سے نسبت - ہیئت - شکل) ملک (ریاضت - خارجی اشیا کے احاطے سے جو ہیئت حاصل ہوتی ہے) فعل (کسی شے کا دوسرے پر اثر کرنا) انفعال (دوسرے کے اثر و فعل کو قبول کرنا اور متاثر ہونا)

عالم ارواح | (الف) عالم ارواح کو عالم ملکوت و عالم امر بھی کہتے ہیں۔ عالم امر یا عالم ارواح، شکل، وزن، زمان و مکان سے پاک ہے۔ ارواح کا پید ہونا اور کمال کو پہنچنا تدریجاً نہیں بلکہ دفعہ ہے۔ مگر ان میں اجماع الصفات ضرور رہتے ہیں بغیر کہ روح عین ثابتہ و اسماء الہی سے رونما اور حادث ہے۔

(ب) خلق کے دو معنی ہیں :- (۱) احداث و ایجاد - اس معنی میں عالم شہادت و عالم ارواح دونوں شریک ہیں خلق بایں معنی ذات و اسماء و صفات حق کے مقابل ہے یعنی اسماء و صفات الہیہ غیر مخلوق ہیں اور ارواح و اجساد مخلوق (۲) احداث تدریجاً اس میں صرف عالم شہادت ہے۔ اس کے مقابل عالم امر ہے جو ارواح سے متعلق ہے۔ ارواح مخلوق نہیں۔ تحت امر ہیں اور اجساد مخلوق ہیں۔

درج (معیار تقدم و تاخر) | تین ہیں۔ (۱) سرد (۲) دہر (۳) زمان غیر حادث کو نسبت دیں تو سرد ہے۔ مثلاً یہ کہیں کہ ذات حق صفت جیسا ہے

یا روح سے یا مشہودات سے متقدم ہے تو یہ تقدم سردی ہے۔
حادث غیر تدریجی کو نسبت دیں تو دہر ہے۔ مثلاً روح اعظم ارواح جزئیہ سے یا مشہودات

سے متقدم ہے۔ تو یہ تقدم دہری ہے۔

حادث تدیری کو تدیری سے نسبت دیں تو زمانہ ہے۔ مثلاً زید باپ عمرو بیٹے سے متقدم ہے تو یہ تقدم زمانی ہے۔

روح اعظم | روح اعظم جس کے تمام ارواح مظاہر ہیں وہ روح محمدی ہے۔ اسی کو روح کل روح عالم۔ جان عالم۔ انانیت غلطی بھی کہتے ہیں۔

عین اعظم | روح اعظم وجود سب جزئی حقیقی ہیں۔ ناقابل تکثر ہیں۔ ان کو ان کے مطابق کے لحاظ سے ایک قسم کی کلیت عارض ہوتی ہے۔ بالعرض طور پر کلی کے صادق آنے سے ان کے جزئی حقیقی ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیوں کہ کلیت ایک اعتباری شے ہے۔ اس سے ان کا ذاتی تشخص زائل نہیں ہو سکتا۔ چاہو تو یوں کہو کہ وجود کے دو تشخص دتین ہیں۔ ایک تعین ذاتی جو ہر حال میں باقی رہتا ہے۔ دوم اعتباری شخصیات جو بدلتے رہتے ہیں۔ مثلاً زید جزئی حقیقی ہے۔ متعین ہے۔ اس کو بحین، نوجوانی، جوانی، ادھیڑ پن بڑھاپے کے لحاظ سے تعینات مختلفہ عارض ہوتے ہیں تو گیارہ زید، کلی اور اعتباری شے بن جاتا ہے۔ ہرگز نہیں۔

عقل کل | روح اعظم کو باعتبار عالم، فاعل و موثر ہونے کے عقل کل (عقل محمدی) کہتے ہیں۔

نفس کل | روح اعظم کو باعتبار معلوم یا منفعل یا متاثر ہونے کے نفس کل (نفس عالم یا نفس محمدی) کہتے ہیں۔

طبیعت کل | عقل کل و نفس کل کے ملنے اور ان کے امتزاج سے طبیعت کل (طبیعت عالم یا طبیعت محمدی) بنتی ہے۔

عقل کل کو قلم اور نفس کل کو لوح بھی کہتے ہیں۔ کہیں کہ علم الہی کا پرتو عقل کل پر پڑتا ہے اور وہاں سے نفس کل میں نمایاں ہوتا ہے۔

روح جزئی ہر ذرہ کی ایک جزئی روح ہوتی ہے۔ وان من شیء الا یسبح بحمدہ اور ذرات جب ایک اجتماعی حالت پیدا کرتے ہیں اور ان کے امتزاج سے ایک طبیعت خاص پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک روح خاص ان سے متعلق ہوتی ہے۔ جس طرح یہ طبیعت ان ذروں میں ترتیب خاص پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح اس طبیعت کی روح ان ذرات کی روح کا حاکم رہتی ہے۔

ادراک دو قسم کا ہوتا ہے۔ احساسی وغیرہ احساسی۔ ادراک احساسی تخیل پر مبنی رہتا ہے۔ تخیل ہی شادی و غم کا نشا ہے۔ غیر احساسی ادراک فرح و ترح شادی و غم سے دور ہے۔ حضرت انسان میں احساس و تخیل ہے تو عذاب و ثواب ریج و غم اس کے دامن گرفتہ ہیں فرشتوں بلکہ خود ارواح اعضاء انسان کو علم ہے مگر نہ تخیل و احساسی لہذا نہ ان سے عذاب کا تعلق ہے نہ ثواب کا۔

بعض لوگ علم احساسی کو علم جزئی اور علم غیر احساسی کو علم کلی کہتے ہیں۔ خواہ غیر احساسی علم کسی جزئی ہی کا ہو۔ ولا مشاحۃ فی الاصطلاح غیر متعلق بانتظام عالم ہمہمین یا کربوبی و فرشتے ہیں جو عبادات خاصہ میں ازلا و ابدا مشغول ہیں۔ ان کو انتظام عالم سے کوئی تعلق نہیں۔ متعلق اجساد عالم۔ اجساد کی تفصیل عالم شہادت میں آئے گی۔

لانکہ اولو الغرم۔ تمام عالم میں صفات اتمیہ کا ظہور ہے۔ مگر توسط عین عظم و روح عظم و ملائکہ اولو الغرم جو تمام اہل عالم پر بر توکلن ہوتے ہیں۔ مثلاً علم کا منظر ملائکہ میں جبرئیل علیہ السلام ہیں۔ تو ہر شخص میں قوت علمی یا قوت جبرئیلی کا ایک مرکز جزئی ضروری ملائکہ اتباع اولو الغرم۔ ملائکہ اتباع اولو الغرم وہ فرشتے ہیں جو اولو المعزم فرشتوں کے تابع اور معین و مددگار ہیں۔

عالم مثال (الف) عالم مثال میں امتداد صورت، شکل رہتی ہے امتداد کی

وجہ سے مثل مکان کے معلوم ہوتا ہے۔ مگر وہ مکان سے پاک ہے۔

(ب) خیال و قسم کا ہوتا ہے۔ (۱) خیال متصل یا خیال مطلق۔ جو ہمارے بے نشانہ بے اصل

اختراعی اور من گھڑت خیال ہے۔

(۲) خیال منفصل یا خیال مقید۔ عالم کا بانٹا حقیقی اور صحیح خیال ہے۔ اسی کو عالم مثال یا

برزخ اول کہتے ہیں۔

کشف یا مثال کا نظر آنا دو قسم پر ہے۔ (۱) صحیح (۲) غلط

صحیح بھی دو قسم پر ہے (۱) حقیقی صورتیں جیسے رویے صادقہ میں کہ واقعہ من وعن

نظر آتا ہے (ب) مجازی صورتیں۔

مجازی صورتیں بھی دو طرح ہیں (یک) نفس کی طرف سے بلا زیارت و نقصان (دوم)

نفس کی طرف سے زیادت و نقصان۔

جو کشف و خواب مجازی صورتیں دکھائی دیتا ہے۔ وہ تعبیر طلب ہوتا ہے۔ تعبیر دینے والے

معنی بیان کرنے والے کو دیکھنے والے کے حالات و محاورات وغیرہ سے واقف ہونا ضرورت ہے

ابن سیرینؒ کے پاس ایک شخص آیا اُس نے اپنا خواب بیان کیا کہ وہ اذان دے رہا ہے

ابن سیرینؒ نے تعبیر دی کہ وہ حج کرے گا۔ اس کا مافذ و اذان من اللہ و علیہ و سلم الحج الاکبر

ہے۔ ایک دوسرے شخص نے بھی ایسا ہی خواب بیان کیا تو فرمایا کہ تو چور ہے کپڑا جلائے گا

اس کا مافذ و اذان موذن ایہا العید انکم لسا رقون۔ میرے ایک دوست نے

بیان کیا کہ انھوں نے اپنے باپ کو اذان دیتے خواب میں دیکھا ہے۔ ان کے باپ بہت

بڑے اور مرد صلح تھے۔ میرے دل میں اس کی تعبیر میں یہ شعر آیا۔

اَذْنَنَّا بَيْنَهُمَا اَسْمَاءُ رَبِّ ثَاوِیْمِلٌ مِنْهُ التَّوَاءُ

یعنی یہ اطلاع موت تھی۔ اس کے چند ہی روز کے بعد ان کا انتقال ہو گیا

غلط خواب یا کشف۔ اضافات احلام من گھڑت وہی تباہی خیالات ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھو

کہ نفس جس قدر مذہب ہے خواہش اور ساکن ہوگا اس کا کشف یا خواب اسی قدر صحیح اور درست ہوگا۔
عالم مثال میں صورتیں ارواح اور اس کے اوپر کے مراتب سے بھی آتی ہیں اور
عالم شہادت اور اس کے نیچے کے مراتب سے بھی آتی ہیں۔

بعض دفعہ خیال یا مثال قوی ہو کر شہادت میں بھی محسوس ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ
دوسروں کو بھی نظر آ جاتا ہے۔

جمع ہمت - دفع خطرات - ایک نقطہ پر خیال قائم رکھنا۔ ارواح کی طرف توجہ مبذول
اسرار الہیہ کی مدد یعنی کثرت ورود۔ لوازم جسم شہادی یعنی اکل شرب وغیرہ کا ترک کرنا
روشنی سے بچنا۔ طرق حواس کا بند کرنا عالم مثال کے کھلنے میں معین ہوتے ہیں۔

عالم شہادت میں جو تخت زمانہ ہے جو غیر قاری یعنی زمانے کے اجزاء ایک دوسرے سے
نہیں ملتے۔ صرف حال نظر آتا ہے۔ نہ ماضی نہ مستقبل۔ عالم مثال تحت زماں نہیں۔ تحت دہر
ہوتا ہے۔ لہذا اس میں ماضی مستقبل حال سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔

یہ خوب خیال رکھو کہ عالم علوی کی کوئی شے مثال میں مرنی و نمودار ہو اور نظر آجائے
تو اس سے اس کے تجرد و بے صورتی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دیکھو حضرت رسول مقبول صلی اللہ
علیہ وسلم نے علم کو خواب میں دودھ کی صورت میں دیکھا اس سے علم کے
بذاتہ بے صورت ہونے پر کیا اثر پڑا۔ جبریل علیہ السلام اکثر وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ اور بھی
اعرابی کی صورت میں آتے تھے تو اس سے ان کا جسم ہونا لازم نہیں آتا۔

ایک شے بعض بعض مناسبات کی وجہ سے مختلف صورتیں نظر آتی ہے۔ اس کو
ایک صورت میں مقید سمجھنے سے علمی ترقی مسدود ہو جاتی ہے اور انکار پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا حضرت
کے علم کو دودھ کی شکل میں ملاحظہ فرمانے سے کیا مسلمانوں نے علم کو دودھ کی صورت میں
منحصر کر دیا۔ کیا دودھ کی پوجا شرمع کر دی۔ ہرگز نہیں۔

ہمارے ہندو بھائیوں کے ریشیوں، اہل کشف نے علم کو اس کی عظمت و قوت کی

شکل یعنی ہاتھی کی صورت میں دکھایا۔ تو اب تک گوبر یا مٹی کی صورت بنا کر گنیش یا گنپتی کے نام سے اس کی پوجا کی جا رہی ہے۔ یہ مٹی کی صورت تم جیسا بناو بن رہی ہو۔ گویا وہ تم کو سجدہ کر رہی ہے۔ کیوں کہ علم و قدرت کی قہر تم میں سے ہو رہی ہے۔ سچ پوچھو تو تم گنپتی ہو نہ کہ وہ مورتی۔ ہمارے ہندو بجائی اپنے بزرگوں کے کشف مثالی کے سمجھنے اور مجاز سے صحت کی طرف پہنچنے کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے۔ جس کی وجہ سے دائمی بت پرستی بلابن کران کے نگلا پٹ گئی ہے۔ میں ہمیشہ ہنود کی بنائی ہوئی دیوتاؤں کی تصویریں دکھتا ہوں اور ان سے حقیقت کی طرف راہ نکال لیتا ہوں کہ اس مثال اور تشبیہ کے آخر میں کیا ہیں۔ یاد رکھو کہ ہر مجاز کی ایک حقیقت ہے۔ حقیقت کی طرف توجہ کرنا ہی حق ہے۔ اللہ بس باقی ہوس۔ میں نے ایک تصویر میں غضب کی مثال دیکھی ایک سیاہ رنگ عورت ہے۔ سرخ زبان باہر نکل ہوئی ہے۔ آدمیوں کے سروں کا ہار گردن میں پڑا ہے۔ ہاتھوں کی جھانک کر سے بندھی ہے۔ سیدھے ہاتھ میں شمشیر بربہنہ ہے۔ بائیں ہاتھ میں کسی ظالم کا سر ہے۔ پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ کالی دیوی ہے۔ اہل بنگالہ کی معبود ہے۔

ایک دوسری تصویر میں بھی غضب کی مثال دیکھی۔ ایک بہت بڑی انسانی شکل ہے۔ اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ اس قدر بڑی اور زبردست شکل ہے کہ اگر کسی پر اپنا پاؤں رکھ دے تو پا ہال کر دے۔ پھونک مار دے تو خاک سیاہ کر دے۔ یہ بھی ایک دیوتا ہے۔ ایک اور تصویر میں غضب ہی کی مثال دیکھی۔ ایک انسانی شکل ہے جس کا سر شیر کا ہے۔ پنجے شیر کے ہیں۔ ایک ظالم کو اگر اس کا پیٹ چاڑ رہی ہے۔ یہ بھی ہنود کا ایک دیوتا ہے۔ دیکھو یہ تینوں غضب ہی کی شکلیں ہیں۔ مگر جہاں کالی کا ماننے والا۔ شکر کو نہیں ماننا نہ وہ شیر سر کو مانتا ہے۔

جاپان میں زلزلہ آیا۔ کوہ آتش فشاں پھٹا۔ یہ قہر خدا کی صورت نہیں تو کیا ہے
موسیٰ ندی کو طوفان آیا۔ ہزار ہا آدمی مرے۔ ہزار ہا گھر تباہ ہوئے۔ طاعون نے حیدرآباد کو

اپنا شکار گاہ بنایا ہے۔ یہ سب خدا کے غضب ہی کی صورتیں ہیں مَا یَفْعَلُ اللّٰہُ بِعِبَادِہِمْ
اِنْ شَکَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ بِرِسَالِیْ

ایک دفعہ ایک ہندو دوست سے میری گفتگو ہوئی تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس ایک
اوتار طوطا بھی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آخر اس سے ان کی مراد کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کی
کچھ تصریح نہیں۔ میں نے کہا طوطے کا قاعدہ ہے۔

اچھے استاد ازل گفت ہماں جی گویم
خدا نے تعالیٰ پیغمبروں کو جو وحی فرماتا ہے، اودیا کہ جو امام فرماتا ہے اس کو وہ جوں کا توں فرماد
ہیں اس میں وہ حضرات کچھ کمی زیادتی نہیں کرتے۔

ہندوؤں کے کسی رشی یا اوتار نے یہ سمجھنا چاہا کہ کب سے سلسلہ موجودات چلا ہے اور
وجود جو سب کا اصل اور بنی ہے کب سے ہے اور کب تک رہے گا۔ تو ان کو ایک لنگ یعنی
ذکر نظر آیا۔ جانب ماضی دوڑے اور ابتدائے ملی، جانب مستقبل دوڑے اور انتہائے ملی
ظاہر ہے کہ انسان کی تولید کا اصل بظاہر ذکر ہے۔ لہذا مبدیٰ عالم اور وجود ان کو صورت
ذکر میں نظر آیا۔ اب ان کے تابعین نے ایک ذکر کی صورت بنا کر نگلے میں ڈال لی کہ نعوذ
باللہ ذکر ان کا خدا ہے۔ یہ قوم لنگاہٹ کھاتی ہے۔

اس بھولے بن کی کچھ انتہا بھی ہے۔ یہ لوگ تشبیہ سے ایک قدم حقیقت کی طرف چلنا
نہیں چاہتے۔

زرا غور فرمائیے۔ بزرگی کی صورت و تشبیہ ہاتھی ہے۔ مکاری کی صورت لومڑی
بدمکاری کی تشبیہ خنزیر، بدگوئی کی مثال کتا۔ چور کا مماثل کوا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس
اچھی صفت کی بھی ایک تشبیہ ہے اور بری صفت کی بھی ایک تشبیہ۔ آدمی کی حیصہ صفت
ہوتی ہے اسی کی مناسب شکل میں وہ شخص عالم مثال میں نظر آتا ہے۔

انسان مختلف حالات کے لحاظ سے فضائل و درذائل میں ترقی و تزلزل کر رہتا ہے

جیسی صنعت ہوتی ہے اسی کے مناسب صورت میں عالم مثال میں نظر آتا ہے۔
آخر میں جب آدمی میں آدمیت آتی ہے۔ صفات حمیدہ سے موصوف ہوتا ہے۔ اس میں عالم نہ
شان پیدا ہوتی ہے تو انسان کی صورت ملتی ہے۔

کہ ہر عالم مثال میں گوناگوں صورتوں میں تنزل و ترقی کرنا۔ کہ ہر عالم شہادت میں
تنازع۔ جنم بدلتا۔ کایا پلٹتا۔ ہر طبیعت و آثار خاص کے لئے ایک روح متعلق ہوتی ہے۔ نئی
روحوں کی کمی کیا ہے کہ پرانی روح متعلق ہوگی۔ جس کے متعلق روح ہونے کے بعد پہلے کی
ایک بات بھی یاد نہیں۔ آخر ایسی سزا و جزا سے کیا حاصل۔ نہ جرم معلوم نہ اس کی سزا۔
بڑی بڑی ریاضتوں کا کیا ثمرہ ملا۔ امیر ہو گئے۔ بادشاہ بن بیٹھے جو فیروں کے قدم لینے میں
کیا یہ لوگ راحت کے معنے۔ آرام کا معیار بھی کچھ جانتے ہیں؟ جو فقیر اپنے مولے سے خوش ہے
مالک کے قرب سے سرفراز ہے۔ محبت و قرب، فنا و بقا کی لذت اٹھاتا ہے۔ بھلا اس کے سامنے
ہفت اقلیم کی شاہنشاہی پریشہ سے زیادہ کچھ بھی وقعت رکھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے
لطف ہے تجھ سے کیا کموں زاہد

ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں

خداے تعالیٰ کے فکر۔ اس کی یاد میں مستغرق رہنے، اس سے محبت رکھنے کا بدلہ خدا ہونا
چاہیے۔ نہ کہ چند فرخفات دینا۔ کسی بادشاہ یا کروڑ پتی کو حقیقتہً خرم و شادوں بھی کسی نے
کبھی دیکھا ہے کسی نے ان کو خوشی خوشی مرتے بھی دیکھا ہے۔ سکندر اعظم، محمود غزنوی کی موت
کی حالت سے کون واقف نہیں۔ خدا کے دوست۔ اس کے عاشق موت کو الموت جسیر
یوصل الحبیب الی الحبیب سمجھتے ہیں۔ عاشق مرتے ہوئے نعرے مارتا ہے۔

(حسرت) یہ اُمید دیدہ ہی نے کیا موت کو گوارا

مری جان مفت کب تھی کہ جو یوں شاد رہتا

اللہ اکبر! کیا ظلم ہے! یاد خدا۔ ذکر الہی کو کیا سستا بیچ ڈالا۔ و شر وہ شبنم

بخس د راہم معدودۃ - یاد خدا کی قیمت چند خرمرہ دینا ہے فانی سے

ہر دو عالم قیمت خود گفتہ

نرخ بالا کن کہ از زانی ہنوز

ہائے! کیا ستم ہی! حقیقت سے بے خبری۔ ایک مثالی صورت کو پکڑ لیا اور دوسری
مثالی صورت سامنے آئی تو انکار۔

ایک محمدی جس کے سامنے ہزاروں مثالیں نمایاں ہوتی ہیں۔ مثال سے مثال لہ کی
طرف گھس جاتا ہی۔ گوناگوں تشبیہیں دیکھتا ہی۔ اور حقیقت کو کسی تشبیہ میں محدود نہیں کرتا۔
لباس سے اس کو غرض نہیں۔ لباس والا اس کا نورِ نظر۔ راحت دل ہی۔ ایک صورت
دیکھتا ہی اور دوسری صورت دیکھنے کے لئے تیار۔ نہ اس کے تجلیات کی انتہا۔ نہ اس کی
طلب کا اختتام۔ اگر عاشق کی طلب ختم ہو جائے یا کسی ایک بہتر حالت پر قناعت کر جائے تو
تو تجلیات اتنی بھی ختم ہو جائیں۔ نہ بجلی منتهی ہی۔ نہ متجلی لہ کو بس کرنا چاہیے۔ تو درالور
ہی۔ تو میری طلب بھی ورا را لورار ہی۔ وقل رب زدنی علما والحقنہ بالصداۃ
میں جاتا تھا دکھائے چلا جا

میں مرنار ہوں تو چلائے چلا جا

میرے جو بے برہن بجاؤ! کیا تم نے بندگان خدا کو اپنے ہم سر ہو جانے کی غیرت سے
اصل حقیقت نہیں بتلائی۔ یا خود تم برقع کے نقش و نگار پر فریفتہ ہو کر جلوہ رخسار کے
دیدار سے محروم رہ گئے۔

ہائے بت پرستی! افسوس بت پرستی! مٹی، پتھر، آگ، پانی، پیل، تلسی، کوا،
گائے سانپ۔ دنیا بھر کے خیروں کی تعظیم کی جاتی ہی۔ ان کے سامنے سرِ عبودیت جھکایا جاتا
ہی۔ خود انسان میں علی تجلی ہی۔ حکومت کی تجلی ہے، کونسی تجلی ہی جو اس میں نہیں ہے
کونسی شے ہی نہیں جو مجھ میں اک طلسمات کا پتلا ہوں میں

خلیفہ اللہ کی تدبیر میں کوئی کسر اٹھانیں رکھی گئی۔ کب تک آفاق کبھی و فی انفسکم افلا تبصرون بھی تو ہو۔

کیا ملک میری حقیقت کو سمجھتے علوی
ان کا استاد نہ سمجھا وہ معنی ہوں میں

واضح ہو کہ انسان کو انسان صغیر اور تمام عالم کو انسان کبیر کہتے ہیں جیسا انسان کا ایک خیال ہوتا ہے۔ انسان کبیر یعنی عالم کا بھی ایک خیال ہے۔ اسی کو عالم مثال کہتے ہیں۔ انسان جو کچھ کرتا ہے پہلے اس کو خیال کر لیتا ہے۔

اسی طرح عالم شہادت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عالم کے خیال یعنی عالم مثال سے آ رہا ہے۔ خیال انسانی کو عالم مثال سے ایک ربط اور تعلق ہے۔ گویا کہ خیال سے ایک روشن دان عالم مثال میں نکلتا ہے جس سے انسان عالم مثال میں جو کچھ ہے۔ خواہ ماضی ہو یا مستقبل یا غلط و مطالبہ کرتا ہے۔

تجربہ ہے کہ قوی العقل پر معارف، قوی المحیۃ پر بے خودی، قوی التخیل پر کشف مثالی سہولت و یکساں ہوتا ہے۔

بعض دفعہ مجردات یا خیالات مثالی شکل لے کر عالم شہادت میں نظر آ جاتے ہیں۔ کبھی خود انسان زور خیال سے نہ صرف لطیف ہی ہو جاتا ہے بلکہ متعدد جگہ مجسم ہو کر محسوس ہو جاتا ہے۔

یہ بات خوب یاد رکھو کہ ہر دل کی بات کو ضرور نہیں کہ وہ خیال میں متجسم بھی ہو جائے اسی طرح ہر چیز جو عالم ملکوت میں ہے ضرور نہیں کہ مثال میں بھی آ جائے یا جو چیز مثال میں ہے ضرور نہیں اجسام و شہادت میں بھی آ جائے۔ اس سے عالم اجسام سے عالم مثال کا وسیع تر ہونا۔ مثال سے ملکوت کا۔ اس سے علم الہی کا، اس سے ذات الہی کا محیط تر ہونا ثابت ہوتا ہے۔

یہ بات بھی سمجھ رکھو۔ کہ جس طرح اجسام کثافت میں مختلف درجات پر ہیں۔ اسی طرح عالم مثال بھی طائفہ میں مختلف درجات پر ہے۔

اکثر سفلی اعمال والوں کو ادنیٰ درجے ارواح سے جو اسفل سافلین میں ہیں مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ان کو نظر آنے لگتے ہیں مثلاً شیخ صدو۔ نرسو وغیرہ بہت انشخاص ریاضت کرتے ہیں اور کیا دیکھا۔ اسی دنیا کے بعض دور دراز مقامات یا اپنے مناسب عالم مثال۔ یا خود اپنے نفس کے بعض عجائب۔ کوہ کنڈن موش برکوردن کمال ایمان کہاں ہے۔ دل کا اطمینان کہ صوفی۔ رضا بالقضا۔ عبدیت۔ معارف الہیہ انکشاف اسرار حکمت کن حضرات کا مقصود ہے۔ ماسوائے اللہ کھیل ہے۔ اہو ولعب ہے۔

کل ما اشغلك عن ربك فهو ضناك

دیکھو۔ جدھر تمہارے التفات و توجہ کے کیمبرے کا رخ ہوگا اسی طرف کی تصویر تمہارے آئینہ خیال میں آجائے گی۔ خواہ فوقانی ہو یا تحتانی۔ خواہ لطیف ہو یا کثیف۔ ایک بھنگی نے حیدر آباد میں آکر کیا دیکھا وہی چند بیت اخلا۔ کیا اس نے کنگ کوٹھی دیکھی یا فلک من۔ خلوت کا دربار ہال دیکھا یا جو محلہ۔ کچھ نہیں۔ علم کی عظمت معلوم کی عظمت سے ہے۔

اکثر ماہر کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور اندرونی جذبات آئینہ ہو کر سامنے آجاتے ہیں ان خیرا فخر و ان شرافت۔ ایمان قلبی جذبات روحانی۔ کیفیات نفسی کی صورتیں آج نظر نہ آئیں تو کیا ڈر ہے۔ مرنے ہوئے دیکھ لیں گے۔ قیامت میں باطن ظاہر ہو جائے گا۔ علم شہود ہو جائے گا۔

حسرت جو مرے علم میں ہے طوہ فگن آج کل آئے گا وہ بن کے تماشا مرے آگے آج یہاں نہ دیکھا تو کل دماں دیکھ لیں گے

کرنا ہے اگر پردہ او پردہ نشیں کرے
محشر میں تو دیکھیں گے تجکو ترے شہیدانی

سچ پوچھو تو دنیا بھی ایک خواب و خیال ہے

العیش نعيم والمذبة لقطۃ

والمرء ملہم فما خیال ساری

مگر یہ خیال ہمارا اپنا نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ہستی کا خیال ہے جس کو کوئی مثال نہیں
ہم کو اپنے خیال پر ایک حد تک قابو ہے مگر خود اپنے پر قابو نہیں کیوں کہ خود ہم اپنا خیال نہیں
خدا کا علم ہیں

نہ ملائے سے ٹوگی ہو بلائے آسمانی

مرا اعتبار حضرت مرا اعتبار ہوتا

بعض دفعہ عالم مثال میں کسی واقعہ کے تمام اسباب نظر نہیں آتے یعنی
معلق قضا و مبرم د | صرف علت ناقصہ کا علم ہوتا ہے ایسے حال میں جو حکم لگایا جائے ضرورتیں
معلق کہ درست ہو۔ اسباب کا غیر مکمل طور پر نظر آنا قضا و معلق کہلاتا ہے یہ بھی

متم نظر آجاتا ہے اور علت تامہ ہو جاتی ہے۔ تو واقعہ موجود ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ قضا و معلق
مبرم ہو گئی۔ کبھی مانع نظر آجاتا ہے اور نتیجہ جو قریب الوقوع قرار دیا نہیں ہوتا تو اس موت بھی
قضا و معلق مبرم ہو جاتی ہے۔ اس لئے عالم مثال کو بلکہ لوح محفوظ کو لوح محو و اثبات بھی کہتے
ہیں۔ مگر علم الہی میں عالم کا جو نظام عمل اور پروگرام ہے اس میں کچھ فرق نہیں ہوتا۔ ابراہیم الخواجی
علم الہی ہی مراد ہے۔ یحییٰ اللہ ما لیشأ و یثبت و عندہ ام الکتاب۔ بعض ادیب
عالم مثال کو دیکھ کر ایک حکم لگا دیتے ہیں اور دوسرے بڑے ادیب ابراہیم الخواجی کے علم حاصل کرتے
ہیں تو مؤخر الذکر کا حکم صحیح ہوتا ہے کیوں کہ وہ علم الہی سے مستفید ہوئے ہیں۔ جہاں باطل کو
گنجائش نہیں۔ وہاں ابراہیم ہی ابراہیم ہے۔

عالم شہادت | عالم شہادت کو عالم ناسوت، عالم خلق، عالم ملک، عالم اجسام بھی کہتے ہیں۔ عالم شہادت میں کے اشیاء محسوس جو اس ظاہری ہوتے ہیں شکل و صورت کے ساتھ وزن بھی رکھتے ہیں۔ تحت زمان و مکان ہیں۔ تدریجاً کمال کو پہنچتے ہیں حالت سابق لاحق کے لئے متحد ہوتی ہے۔ اشیاء بھی مخلوق ہوتے ہیں۔ ان کے کمالات و استعدادات مخلوق و محمول ہوتے ہیں۔

عالم شہادت میں صرف زمانہ حال معلوم و مشہود ہوتا ہے۔ ماضی و مستقبل مشہود نہیں ہوتے۔ کوئی شے عالم شہادت میں نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کا وجود عوالم فوق میں ہوتا ہے۔ خواہ جوہر یا عرض جط ہو یا ہندسہ یا کچھ ہی ہو۔

جوہر ہوا۔ وہ باریک باریک اجزاء یا ذرات یا جزوالاتجزے یا دقائق جن کے اجتماع و اتصال سے تمام اجسام اور ان سے عالم بنا ہے۔

شکل کل۔ - ہولائے کل۔ - جسم کل

جوہر ہوا کے ذرات جب ایک دوسرے سے نزدیک ہوتے ہیں اور مختلف اشکال میں نمودار ہوتے ہیں تو کلی و مشترک شکل کو شکل کل یا شکل محمدی کہتے ہیں۔

شکل لینے کے اعتبار سے اور محل صور ہونے کے لحاظ سے جوہر ہوا کو ہولائے کل ہولائے محمدی کہتے ہیں۔

ہولائے کل و شکل کل کا مجموعہ جسم کل یا جسم عالم یا جسم محمدی کہلاتا ہے۔

شکل جزئی۔ - ہولائے جزئی۔ - جسم جزئی

شکل کل کے مظاہر اشکال جزئیہ۔ ہولائے کل کے ظہورات ہولائے جزئیہ اور جسم کل کی نامائش اجسام جزئیہ ہیں۔

ماوہ | آج کل مادے کی بڑی چٹخ پکار ہے جس کی زبان پر دیکھو مادہ، نیچر، فطرت کا ذکر ہے۔ آویزرا اس مادے پر غور کریں آخر وہ ہے کیا۔ اس کے خواص کو لازم کیا ہیں۔

طبیعیات میں مادے کے خواص حسب ذیل ہیں :

متحرک یعنی جگہ گھیرتا ہے۔ امتداد رکھتا ہے یعنی اس میں طول و عرض و عمق ہوتا ہے۔ وزن بھی رکھتا ہے۔ کیوں کہ اس کے اجزاء میں کشش و جاذبیت ہوتی ہے۔ استمرار یعنی متحرک تو ہمیشہ متحرک رہتا ہے۔ جب تک اس کو کوئی باہر سے ساکن نہ کر دے۔ ساکن تو ہمیشہ ساکن جب تک باہر سے اس کو کوئی متحرک نہ کر دے۔

مادہ جس کی یہ نشان ہے عالم شہادت کی ایک چیز ہے۔ وہ ہوا کرے۔ اس سے روحانیت والوں پر۔ مذہب پر کیا مضائقہ پڑتا ہے۔ مادے کے ہونے سے روحانیت کی نفی کیوں کر کی جاسکتی ہے۔ مادے کے خواص میں ذی علم ہونا صاحب ارادہ ہونا داخل نہیں۔ لہذا ارادے کے لئے خارج از مادہ کوئی نہ کوئی شے ضرور مابقی پڑے گی۔

کوئی زرا غور کرے کہ ”میں کون ہوں۔ کیا اجزاء جسم میں سے ہوں۔ کیا ہاتھ ہوں، پاؤں ہوں، سر ہوں، خون ہوں، گوشت یا ہڈی ہوں۔ ہرگز نہیں۔ جنگ میں ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں۔ ہر مہقتہ بال اور ناخن کٹو آتا ہوں مگر مجھ میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ پیدا ہونے کے وقت میرے جسم کی مقدار کیا تھی۔ اب کیا ہے۔ پہلے وزن کتنا تھا اب کتنا ہے تحلیل اور بدل یا تحلیل سے (۷) یا (۱۲) سال میں تمام جسم نیا ہو جاتا ہے۔ ۷۰ سال کی عمر میں دفعہ جسم بدل چکا ہوں۔ مگر میں تو جو پہلے تھا سوا ب بھی ہوں۔ وہی میری انانیت ہے سب کچھ ہو گیا مگر نادہی انا ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔

محل علم جسمانی شے ہوتی تو جسم کی تحلیل اور اس کے اجزاء کے جدا ہونے سے علم بھی مفقود ہو جاتا۔ مگر (۱۲) سال کے پیشتر کی باتیں اور واقعات مجھے برابر یاد ہیں۔ میرے علم میں حاضر ہیں۔

میں اپنے ارادے سے اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں۔ چلتا پھرتا ہوں۔ میں بے ارادہ مادہ ہوتا تو حرکت ارادی نہ کرتا۔

ماویے اور اجزاء راویے کے خواص و تعلقات سے بحث کرنے والوں کو روحانیات سے کیا تعلق۔ جو شخص اپنے دائرہ علم و عمل سے باہر قدم رکھے وہ اجنبی ہی۔ جو لاہامسار کے کام میں دخل دے تو وہ ناواقف ثابت ہوگا۔ ہیئت داں طبیب سے جھگڑے تو یہ اس کی نادانی ہوگی۔ ہر فن کے حدود و عمل ہیں ایک فن والے کا دوسرے کے فن میں دخل دینا حماقت ہے۔

فطرت الہی کا سمجھنا، اسرار قدرت کا دریافت کرنا بلاشبہ انسان کا کمال ہے۔ مادیات و محسوسات کے سمجھنے کے لئے خدا سے تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ ماوراء الطبیعیات، روحانیات و غیر محسوسات کے سمجھنے کے لئے خدا نے تعالیٰ معلم روانہ کرتا ہے جس کی فطرت غیر معمولی ہوتی ہے۔ وہ محسوسات و غیر محسوسات دونوں سے علاقہ رکھتا ہے۔ غیر محسوس سے دیتا ہے اور محسوس کو دیتا ہے۔ میری مراد اس سے پیغمبر یا رسول یا اوتار ہے۔ پیغمبر کا بیان آئندہ اپنے مقام پر کیا جائیگا۔ گھڑیاں کے گھسنے کی سوئیں کو آنکھ متحرک نہیں دیکھتی۔ آفتاب، ستاروں، سایہ دیو کو آنکھ چلنے نہیں دیکھتی۔ تو اس سے اعلیٰ قوت یعنی عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ عقل سلیم جن امور کے ادراک سے عاجز ظاہر کرتی ہے یا حکم لگاتی ہے تو غلط لگاتی ہے۔ تو اس سے اعلیٰ قوت یعنی ایمان، کشف، وحی اس کے مادی و پیشوا ہو جاتے ہیں۔

مذہب اور عقل کا مقام ایک نہیں تو ان میں تصادم بھی نہیں۔ جھگڑا ہوائی جہاز سے کیا کرے گا۔ ٹکرانے کے لئے ہم سطح ہونا ضروری ہے۔

سائنس دانوں کی ریشکایت کہ مذہب میں ماویات کے باہمی تعلقات اور ان کے روابط و احکام بیان نہیں کئے گئے۔ یہ جابجائی ہے۔ مذہب کے پاس خدا سے تعالیٰ اور پیغمبر خدا سے تعالیٰ اور انسان۔ پیغمبر اور امت۔ انسان اور عوالم غیر مادی کے روابط کا بیان کرنا اہم ہے۔ کیونکہ عقل انسانی ان کے ادراک سے عاجز ہے۔ مذہب محسوسات و مادیات میں سے ان تعلقات و احکام کو بیان کرتا ہے جن کا اثر روح اور عوالم مابعد میں پڑنے والا ہے۔ نیز مذہب کی نظر

کلیات پر رہتی۔ نہ کہ جزئیات پر۔ کیوں کہ جزئیات غیر متناہی لا تعد ولا تحصى ہیں۔ اگر ہر جزئی چیز کا تکلف وحی والہام ہو تو عقل جو عظیم ترین عطیہ الہی ہے۔ بے کار ہو جاتی۔ بچوں کو خود بھی غور و فکر کرنا چاہیے مگر استاد کی رہنمائی کی متابعت میں۔ فقہ فکر وائے خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ مذہب واجب ٹھہرتا ہے۔ کہ عقل اپنے دائرہ عمل میں ضرور کہہ دکاوش کرے۔ مگر اپنے حد سے باہر دڑے گی تو سر کے بل گرے گی اور پھر اٹھنا نصیب نہ ہوگا۔

لا زان سپر۔ نوامیس فطرت۔ قوانین قدرت۔ فطرۃ اللہ کے چند اسرار وہ بھی صرف مادیات سے مادیات کے بعض تعلقات کے جاننے پر آپے سے باہر ہو جانا۔ دوسرے نوامیس و اسرار سے انکار کر بیٹھنا۔ علمی ترقیوں کا سد باب کرنا ہے۔ ابھی تم کو تمہارے جد سے کیا تعلق ہے کب معلوم ہوا؟ تم کو خدا نے نوالی سے کیا تعلق ہے؟ اس کا معلوم کرنا تو کارے دارد۔ ایک گڑھے میں تھوڑا سا ناپاک پانی ہے۔ اس کے آس پاس چند منیڈکیاں ہیں کہ کبھی ٹرا رہی ہیں۔ انھیں کیا معلوم کہ دنیا میں بحر ذخار دریا یا پیدا گنا رہی ہے۔ سائنس و فلسفی سے یہ کیا حاصل کیا ہے لاجیک و مہٹری کا حاصل (ص ۱) جب اپنی حقیقت کو نہ سمجھا تم نے جو کچھ کہ لکھا پڑھا وہ سب لاجیک

ایک چار سال کا بچہ ہے۔ اس نے ہر روز آفتاب کو روشن دیکھا۔ کبھی سورج گھن نہیں دیکھا وہ اپنی عمر کے تجربے کی بنا پر سورج گھن سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ کیا اس کا سورج گھن سے انکار کرنا۔ اپنے ناقص ذاتی تجربے و استقرار پر ناموس الہی کو منحصر سمجھنا صحیح ہے؟ ہرگز نہیں۔ اول تو تمہارے پاس کتنے زمانے کی تاریخ ہے۔ پھر تفصیل وار کتنے واقعات قید علم ہیں۔ اصل یہ ہے کہ نگلی دل ان انکارات کا باعث ہوئی ہے۔ الناس اعداء لما جهلوا

ایک اور بات پر توجہ کرو۔ ایک بڑا ماہر لوہار ہے۔ جو ہاتھ کی چھڑی میں بندوق بناتا ہے

ایک سادہ کاری ہے۔ جو گھنٹیاں اور انگوٹھیاں خوب بناتا ہے۔ تو کیا میں ان کو صرف ان کے دستکاری میں مانوں یا منطق فلسفہ عقلیات سب میں ان کو امام زمان مانوں اور ان کے اقوال کو نکالو حی من السماء سمجھوں۔ اگر ایسا کروں تو میرا جہل ہوگا۔ حماقت ہوگی مگر آج کل ایک دبائے غیلم عالمگیر ہو گئی ہے کہ مغرب والوں کو جو دیکھا کہ کپڑے بننے میں 'لوہاری کام میں'۔ دوا سازی میں جو ماہر ہیں تو اب ان میں کے ہر ایک شخص کی رائے کو گو وہ روحانیات سے کتنا ہی نا بلند ہو۔ قرآن شریف سے زیادہ وقت دی جاتی ہے۔ اب بعض تو قرآن سے انکار ہی کر بیٹھے ہیں اور بعض توڑ موڑ کر قرآن شریف کے معنی وہ بتلاتے ہیں جو ان مادہ پرستوں کے خیالات کے تابع ہے۔ اور پچھلے نہیں سماتے کہ یہ بات تو خود ۱۳ سو سال پہلے قرآن میں بیان کر دی گئی ہے۔ اس جہل اس نادانی اس حماقت کی کچھ انتہا بھی ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم ادنی حقائق الاشیاء کما ہی توفنی مسلماً وائحقنہ بالصالحین۔

یہ بیماری کچھ مسلمانوں ہی سے خاص نہیں۔ بلکہ ہندو اور عیسائیوں کو بھی لگ گئی ہے

اعوذ باللہ العظیم

بناط۔ قدیم حکما کے پاس بناط (۴) ہیں۔ آب، آتش، خاک، باد۔ اور حکماء حال کے پاس بناط (۲)، یا اس سے زیادہ ہیں۔ مثلاً ہیدروجن، آکسیجن، کاربن، سویم، پوٹاسیم، چاندی، سونا، لوہا، تانبا وغیرہ۔

یہ ان کی غایت کوشش ہے۔ تحلیل میں غرغرا کے پاس مخلوقات میں سے ہر شے اسما و صفات آئینہ کار پر تو یا ان پر قائم ہے۔

ذات الہی و صفات بسیطہ حتی کہ بھی ظاہر نہیں ہوتے۔ جو کچھ ظاہر ہے۔ وہ حادث اعتباری، مرکب ہے کیوں کہ حادث و اعتباریت مرکب کو عارض ہوتی ہے نہ کہ بناط کو اصل یہ ہے کہ ذات حق کا جو بسیطہ محض ہے۔ نیز صفات بسیطہ کا کوئی منظر نہیں۔ کیوں کہ

منظر حادث اور موجود باعرض ہوتا ہے۔ اور کوئی منظر اب نہیں جس میں متعدد صفات نہ ہوں اور مرکب نہ ہو۔ ظہور صفات کی فرید تفصیل آئندہ آئے گی۔

جمادات - حیوانات - جن | ان میں امتداد یعنی طول و عرض و عمق ہوتا ہے۔
ان میں نشو و نما اور ظاہری جان نہیں رہتی ہے۔

نباتات - ان میں علاوہ طول و عرض و عمق کے - قوت نامیہ، قاذیہ وغیرہ ہوتی ہیں
نباتات میں ایک قسم کی حیات بھی ہوتی ہے۔ مگر نقل مکان حرکت ارادی نہیں کر سکتی۔

حیوانات - ان میں علاوہ امتداد اور نشو و نما کے ظاہری حیات اور احساس اور
حواس خمسہ اور ادنیٰ درجے کا تفکر بھی ہوتا ہے۔

حیوانات، نباتات، جمادات کی بقا کے لئے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فطرت ان کو
دے دیتی ہے۔ حیوانات کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلنے لگتا ہے۔ حضرت انسان ہیں کہ ہزار بے سرو
سامانی کا بدلہ ایک عقل ہے۔

ذی عقل - یہ اعلیٰ حیات - ادراک - ارادہ و اختیارات رکھتے ہیں۔ ان میں جن
انس سیم و شریک ہیں۔

جن - یہ مثل انس کے ذی عقل صاحب توالد و تناسل ہیں۔ مگر نسبت معمولی انسان
کے لطیف ہوتے ہیں اور ان میں خبر نامہ کی کاغذ رہتا ہے اور وہ ہر صورت میں نمودار ہو
سکتے ہیں۔ معمولی انسان جن کو نہیں دیکھ سکتے۔ خود جن اگر چاہیں تو ان کو نظر آ سکتے ہیں۔

عالم شہادت میں جب جن متشکل و تجسم ہوتے ہیں تو عالم شہادت کے تمام اسماء و لوازم
ان سے متعلق ہوتے ہیں۔ پس اگر جن مثلاً سانپ کی شکل میں نمودار ہوں۔ تو ان میں نہر بھی
آجاتا ہے اور لکڑی کی ایک ضرب سے مرعوب بھی جاتے ہیں۔

جن مثل انس کے ذی عقل ہونے کی وجہ سے مکلف شرعی بھی ہیں۔ جن و انس کے
مکلف ہونے کی وجہ سے ان کو ثقلین کہتے ہیں۔

جن کی عمر بہ نسبت انس کے زیادہ ہوتی ہے مگر انسان کے ساتھ عالم شہادت میں رہیں تو ان کی عمر بھی کم ہو جائے۔ چوں کہ سانپ کی عمر بڑی ہوتی ہے۔ اس لئے سانپ کی شکل میں اکثر رہتے ہیں۔ دیکھو عرب سانپ کو حیہ کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جب تک خارج سے کوئی صدمہ نہ ہو سانپ نہیں مرنے لگتا۔

جنیت جن۔ شیاطین جو جنیت جن ہیں۔ انسان کو بہکاتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ ان کا پیشوا ابلیس ہے جو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا ہوا اور قیامت تک رہے گا۔ یہ خدائے تعالیٰ کا امتلا و امتحان ہے۔

شیطان درگاہ عظمت کا گتہا ہے۔ نا اہل کو داخل دربار ہونے نہیں دیتا۔ ہمارا کام ہے کہ اس گتے کے مالک کی پناہ لیں۔ اسی کو پکاریں۔ وہ ضرور اپنے گتے کو ڈانٹ دے گا۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

غیر جنیت جن۔ معمولی جن متمدن ہوتے ہیں۔ ان میں نیک بھی ہیں اور بد بھی۔ کافر بھی ہیں اور مسلمان بھی بعض جن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف صحبت سے بھی سرفراز ہوئے ہیں۔

انسان انسان کو قوت غضبی۔ شہوی و علمی دی گئی ہے۔ پس اگر قوت علمی مغلوب ہو جائے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے اور اگر قوت علمی غالب ہو جائے اور معرفت الہی اور تخلیق باخلاق اللہ سے متصف ہو جائے۔ تو وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہو جاتا اور عوالم علوی و سفلی پر حکومت کرنا ہے۔

ہر خد ذرہ بے مقدار سے خورشید پر انوار تک جو کچھ ہے وہ ذات حق اور اسما آئینہ کے مظاہر ہیں۔ مگر کسی مخلوق میں سوائے حضرت انسان کے منظر تمام اور منبع جمیع اوصاف بننے کی قابلیت نہیں۔ کیوں کہ غیر انسان میں بعض صفات ظاہر اور بعض مخفی رہتے ہیں۔ خود انسان کے افراد بھی ایک دوسرے کے لحاظ سے ظہور کمالات میں

فرقِ عظیم رکھتے ہیں۔

ابتدائی حالت میں دائرہ امکان کے قوس صعودی کو طے کرتے ہوئے انتہائی نقطہ قوس صعودی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو عالمِ صغیر بلکہ عالمِ کبیر کی جان یا اس کا نمونہ بن جاتا ہے۔ یہ امر حضرت انسان سے خاص ہے۔ لہذا وہی تاجِ خلافت سے سرفراز و ممتاز ہوتا ہے۔

حالاتِ اشیاء کا جاننا، معرفتِ الٰہی سے ممتاز ہونا، اپنی عریشہ ذاتی کا سمجھنا، اپنے افعال و صفات و ذات کا فاکرنا اور منظرِ جمیع اسماء و صفات ہونا اور باقی بہ بقا و حق رہنا صرف انسان کا کام ہے۔

ارتقاء | مبدیہ و معاد کا سمجھنا، مراتب کا جاننا، اعتبارات میں امتیاز کرنا، اقتضائے کمال کا لحاظ رکھنا، ہر شے کو اس کا حق ادا کرنا انسان کا کمال ہے۔ چند ماہیات کے تعلقات کے متعلق وہی تباہی عقلی و حکو سے لگنے سے کیا ہوتا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو بوزیر نہ سمجھا۔ مبارک غضب الٰہی سے انسان بند کی صورت میں مسخ شدہ شخص ہوگا۔ مبارک ہم غریب خاک زادہ ہیں تمہارے پاس مسئلہ ارتقاء ہی تمہارے پاس دائرہ وجود کی قوس نزولی و صعودی ہے۔ سنو کس کا احاطہ زیادہ ہے۔ اتھیر۔ نبولا۔ مادہ کی مشتعل حالت۔ سرد حالت ۱، عناصر۔ نباتات، حیوانات ان میں سے کیڑے مکوڑے۔ خزیر۔ بہائم۔ بندر۔ گوریلا انسان۔ پس ختم۔ اسی پر اتنا زور شور۔ علم کے دم دعوے۔ پس معلوم۔

اب سنو۔ ذات حق۔ احدیت۔ وحدت۔ اسماء الٰہیہ۔ اعیان ثانیہ۔ اعیان پیر اسماء کا پر تو۔ علم سے قدرت کا اجتماع۔ ارواح۔ مثال۔ جوہر۔ ہباء۔ اجسام مشتعل حالت یا نار۔ سیال حالت یا ہوا۔ مائع حالت یا پانی۔ جامد حالت یا مٹی۔ بساط۔ مرکبات۔ جمادات ان میں سے آخر مرجان۔ نباتات ان میں سے آخر کھجور کا درخت۔ آخر سے میری مراد باعتبار کمال اس کے ہے۔ حیوانات ان کے آخر میں۔ بندر یا گوریلا۔ انسان۔ ان میں عقل سادہ۔ یہ نقطہ انتہا ہے قوس نزولی ہے عقل فعال عقل بالملکہ عقل مستفاد۔ یا ہماری روش کے مطابق۔ کافر۔ مومن

ان میں فاسق - صالح - فانی بفضل اللہ - فانی فی صفۃ اللہ - فانی فی ذات اللہ - باقی بقادر اللہ یا یوں سمجھو کہ جن مراتب میں نزول کرتا گیا تھا - انہیں مراتب سے واپس صعود کرتا جاتا ہے - یا یوں کہو کہ پہلے قیود پر پردے پڑتے گئے تھے - اب رفع قیود ہوتا چلا ہے - پہلی قوس نزولی تھی دوسری قوس صعودی ہے - دونوں کا مجموعہ دائرۃ الوجود ہے - الحمد للہ اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً -

نطفے کا جو جامہ کے قریب قریب ہے - انسان تک اس کے مختلف شعرات کا بدلنا ظاہر ہے خلق من ماء دافق ینخرج من بین الصلطب والذرائب - انسان اور حیوانات کی اصل مٹی کا ہونا قطعاً ہے - خلقکم من صلصال من حمأ مسنون - عالم کا جوہر ہبائے جمادات پھر نباتات پھر حیوانات پھر انسان تک ترتیب پانا غیر مختلف فیہ - اب اگر خداے تعالیٰ نے انسان کو خاک سے ایسا پیدا کیا ہو جیسے حشرات - کیڑے - گھوڑے - جوئیں مکمل - سائب - کچھ بلا تو وسط درخت بننے کے پیدا کرتا ہو تو بالکل ممکن ہے اور خدا کو کچھ دشوار نہیں - ان اللہ علی کل شئی قدير -

بعض لوگ کہتے ہیں پہلے مچھلی - پھر خنزیر - - پھر بالارام یعنی انسان کامل آخر - رام یعنی خدا جیسا اہل ہند کا خیال ہے - تم سے تو بتی بہتر ہیں کہ رام تک تو سلسلہ پہنچا دیا - اصل یہ ہے کہ نطفے اور مٹی کا ذکر اس لئے کیا جاتا ہے کہ انسان غور نہ کرے - اپنی اگلی ذلت کی حالت کو خیال میں رکھے - کیا مذہب مادی فلسفہ ہے کہ ان مسائل کی تحقیق میں اپنا وقت ضائع کرے -

مذہب میں خدا اور روح کے بعد و معاد کے متعلق مسائل اہمیت رکھتے ہیں سائنس و فلاسفی کے عقلی ڈھکوسلوں میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے - ان سے ہم کو بحیثیت مذہب کوئی غرض نہیں نہ اثباتاً نہ نفیاً - ان عقلی ڈھکوسلوں سے مذہب پر کوئی اثر نہیں پڑتا - اس چیخ نکار سے بعض مذہبی لوگ سہمے جا رہے ہیں ڈرے جا رہے ہیں یا لڑے اور گھوڑے جا رہے ہیں -

یہ بوزنیہ زادے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ خدا کی طلب پیغمبر کا وسیلہ ہماری فطرت میں ہی دنیا ایک طرف ہو جائے۔ ہزار ہا دلائل لائے۔ بھلا ہماری اس بھوک پیاس کو کوئی بھٹکا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تم سوچ رہے ہو۔ ہم محسوس کر رہے ہیں۔ تمہاری فکر ہی ہمارا وجدان ہے۔ دونوں بھلا کیا جوڑ۔ تمہاری فکر تم کو پریشان کر دے گی۔ ہمارا وجدان انشاء اللہ اطمینان لائے گا۔ تم غفلت میں ٹھنک کر رہ جاؤ گے۔ ہم نوریں بجز اللہ بڑھتے چلے جائیں گے۔
 ہمیں تفاوت رہ از کجاست تباہ کجا

انسانِ کامل بالذات | ذیل کے اشعار : ۷۵

مقصود خلق جہاں مرآت اسما و صفات   زینت افزائے سرسبز وافر شہانہ ہم
 آفرین آفرین زب اور نگ شہی   نور چشم صاحبِ فائے چہ سراغ خانہ ہم
 حقیقتہً صرف ذاتِ سامی صفاتِ حبیبِ خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتے
 ہیں۔ یعنی انسانِ کامل بالذات صرف حضرت ہیں۔

(۵۲) انسان کا اصل بالعرض۔ انسانِ کامل بالعرض ہر زمانے میں رسولِ خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پر تو سے آپ کی حقیقت کا خلیفہ و قائم مقام رہا ہے اور رہے گا۔

جب انسانِ کامل عالمِ شہادت میں باقی نہ رہے گا جو محلِ نظرِ الہی ہو تو قیامت کبریٰ ہو جائے گی۔

صاحبِ وحی۔ نبی۔ رسول

ہر شریف آدمی انعامِ منعم کا شکر احسانِ محسن کا اعتراف لازم سمجھتا ہے۔ بادشاہ ماں باپ، شوہر کو واجبِ اطاعت سمجھتا ہے۔ یہ کیوں؟ بادشاہ۔ ماں باپ۔ شوہر اس کی پرورش کرنے والے ہیں۔

تو کیا وہ رب العالمین واجب الطاعت نہیں؟ جس نے ہم کو فیض سے بہت کیا
پالا پوسا۔ ہم امداد و جود میں جس کے ہر آن در ہر لحظہ محتاج ہیں۔ ہم اور بظاہر ہمارا جو کچھ ہے
سب اس کا ہے۔

سپاہی کو سرکار سے۔ سہ ماہوار دیتی ہے۔ تو ضرورت پر جان دنیا اس کا فرض ہو جاتا
ہے۔ ضرورت پر اداسے فرض سے جی چڑائے تو گولی مار دینے کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا خدا
کی معرفت اور اس کے احکام کی اطاعت ہمارا فرض ادا نہیں؟ کیوں نہیں؟ باغی ہے
وہ جو خدا کو خدا نہ سمجھے۔ مجرم ہے وہ جو اس کے احکام کی تعمیل و امتثال نہ کرے۔
کیا ہر شخص بادشاہ سے براہ راست احکام حاصل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ درمیان
میں ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جس کو بادشاہ سے قربت ہو۔

اسی طرح پیغمبروں کو خدا کی قربت بندوں کی صحبت رستی ہے۔ جنت قرب الہی سے
انہو جی کرتے ہیں اور جنت صحبت و معیت سے بندوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔

زرا غور کرو عبادات و دنیا ت کے درمیان یا حجر و شجر میں برزخ و واسطہ مر جا
ہے۔ شجر و حیوان کے درمیان کھجور کا درخت یا لالہ و حیوان و انسان کے درمیان مٹر
گو ریا ابو ذر ارون ہے۔ اسی طرح انسان و عبادات کے درمیان پیغمبر ہوتے ہیں پیغمبر
کوئی کسی شے نہیں۔ فطری و طبعی رتبہ ہے۔ خداے تعالیٰ ان کی نظرت اعلیٰ پیدا کرتا ہے
اللہ یعلم حیث یجعل رسلہ ۔ ۔ ۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء

پس پیغمبر یا رسول وہ عالی فطرت انسان ہے جو جی الہی سے ممتاز ہوتا ہے۔
پیغمبر بے خطا۔ بے گناہ۔ معصوم۔ صادق اور امین ہوتا ہے۔ تاکہ تبلیغ الہی
کی جنت خلق اور امت پر قائم ہو سکے۔ تاکہ پیغمبر کی دعوت اور اس کی تبلیغ و قبول میں
سہولت و تقویت ہو۔ خداے تعالیٰ اس کو معجزات عطا فرماتا ہے۔

کیا فرق ہے رسول دینی میں؟ رسول صاحب شریعت تازہ ہوتا ہے اور نبی تابع

رسول۔ مگر ہوتا صاحب وحی ایسی ہی۔

ولی مصلح۔ ساحر | کیا فرق ہے مصلح قوم اور پیغمبر میں؟ مصلح قوم صاحب عقل ہوتا ہے اور پیغمبر صاحب وحی مصلح کے مد نظر خیر دنیوی ہوتی ہے اور

خدائے تعالیٰ پیغمبر کے توسط سے خیر دارین اور بہبودی دنیا و آخرت اور صلاح و فلاح عطا فرماتا ہے۔

کیا فرق ہے نبی ولی میں؟ نبی صاحب وحی ہوتا ہے۔ جو قطعی و یقینی امر ہے اور ولی صاحب الہام ہوتا ہے۔ جس کا قطعی و یقینی ہونا ضرور نہیں۔ وحی دوسروں پر رحمت ہے اور الہام حجت نہیں۔ انکار وحی کفر ہے۔ انکار الہام فیض سے بد نصیبی ہے۔ نبی تحری و دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ ولی کو دعویٰ ولایت ضرور نہیں۔

نبی و ساحر دونوں سے خوارق عادت نمایاں ہوتے ہیں۔ پھر ان میں ماہہ الامتیاز کیا شے ہے؟ نبی صفات طیبہ و فضائل خصال سے آراستہ ہوتے ہیں۔ امت کی فلاح دین کے سوا ان کی ذاتی غرض کچھ نہیں ہوتی۔ فلعلک باخع نفسك علی ائثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا۔ مامور من اللہ ہوتے ہیں نسبت ال اللہ ان کی روئے تاباں سے ظاہر۔ ماہذا بوجہ کذاب دشمن بھی ان کو امین سمجھتے ہیں۔ اظہار معجزے میں نبی کے فعل کو دخل نہیں۔ معجزہ خدائے تعالیٰ کا کام اور اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔

بجلاف ساحر کے کہ اس کا مقصد اپنی ذاتی غرض رہتی ہے۔ قوم کی دستی و صلاح سے اس کو کوئی غرض نہیں خدائے اس کو کیا مطلب۔ آخرت سے کیا سروکار۔

غرض کہ چند چیزوں کا مجموعہ اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ہی ساحر ہے۔ کیا فرق ہے سحر و معجزے و کرامت میں؟ سحر میں ارواح جعیتہ یا ارواح نباتات یا ارواح نجوم سے مدد لیا۔ یا خود اپنی باطنی قوتوں کو ترقی دینا ہوتا ہے۔ خیال

بڑی زبردست قوت ہے۔ اس کو ایک نقطے پر قائم رکھنے اور اس کو ترقی دینے سے بڑے عجائب رونما ہوتے ہیں عجیب غریب تماشے نظر آتے ہیں۔
جس طرح بنی کے فعل کو میچونے میں کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح کرامت میں ولی کے فعل کو کوئی دخل نہیں۔

طے الارض یعنی تھوڑی مدت میں بڑا فاصلہ طے کرنا۔ اشرف علی الغیاط یعنی دلوں کے خطرے کم دینا۔ کچھ ماضی، کچھ مستقبل کے واقعات کا بیان کر دینا۔ تو حیرت انگیز قوت ارادہ و دل پور سے کسی کو بے ہوش کر دینا۔ یہ سب ریاضت نفس اور کشف کوئی کا نتیجہ ہے یہ تو ہینا ٹرم، مسمریزم والے بھی کرتے ہیں۔ ان امور کو ولایت و قرب الہی سے کیا تعلق۔ اگر کوئی چیز خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہو تو ہذا من فضل ربی۔
فصل من اللہ و نعمہ۔

ریاضت بدنی کی مشق بڑھا کر نٹ اور سرکس عجیب غریب کرتب دکھاتے ہیں اسی طرح یہ نفسانی سرکس یا ہیلوان نفسانی قوتوں کو بڑھا کر ان کے کمالات دکھاتے ہیں۔ مگر اس کو خدا رسی سے کوئی علاقہ نہیں۔

ڈاکٹر سندھو اپنے مذہب کے اثبات میں اپنی شہ زوری کے کرتب دکھائے تو کیا درست ہی؟

رامامورتی ہندو مذہب کے اثبات میں یہ پیش کرتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے پتھر کو سینے پر اٹھا لیتا ہے۔ ایک یہودی اپنے مذہب کی تائید میں کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس دھڑکیا ہی غفلت، قماش ہیں۔ اسلام حق ہوتا تو وہ یوں بد حال نہ ہوتے۔ دیکھو میں یہودی ہوں۔ کروڑ پتی ہوں۔ خدانے مجھے اتنی دولت دے رکھی ہے کہ مسلمان بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ دول یورپ عیسائی مذہب کی حقانیت پر تہ لا کرتے ہیں کہ عیسائی مذہب حق نہ ہوتا تو دنیا کے ہم مالک نہ ہوتے۔ تمام اقوام

ہمارے سامنے سرنگوں، نہ ہر تین ہم نے ایشیا۔ افریقہ، امریکہ کے باشندوں کو اپنا غلام بنالیا ہے۔ ان کے دیوتاؤں کی ہماری مخالفت میں ایک نہیں جلتی۔ لاکھ چھتے ہیں چلاتے ہیں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نیچر پرست یا نا خدا شناس بھی کہتے ہیں۔ بخت نصر نے یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بت پرست بادشاہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا کیا مظالم نہیں توڑے۔ وذلک الا یام نذالہا بین الناس دنیا محل ابتلا ہے۔
نحن معاشرا لانبیاء اشد الناس بلاءً الا مثل فالا مثل۔

(حضرت)
ثابت قدمی عشق کی اُن کو بھی ہوتا ثابت
وہ ظلم اگر کرتے ہیں بے جا نہیں کرتے

یہ دنیا وما فیہا معیار غرت ہی نہیں قل فلتلہ العزۃ ولرسولہ
وللمؤمنین علم حق عبودیت معیار کمال ہے۔

اسپری چوہل۔ مسمریزم والے ہزار ہا شعبہ دے دکھاتے ہیں۔ تو کیا ان کے تمام دعاوی باطلہ صحیح ہو جائیں گے۔ کیا وہ دلی یا نبی ہوں گے۔ توبہ توبہ یہ سب کھیل تماشے ہیں۔ لہو و لعب ہیں۔ ان کو خدا طلبی، خدا پرستی سے کیا واسطہ۔ یہ سارے شیطان کے رتھو کے ہیں فلا یغرنکم باللہ الغرور آئینہ و قبال سے سابقہ پڑنے والا ہے ایسے ضعیف الایمان لوگوں کا حشر اس وقت معلوم نہیں کیا ہوگا۔

عملیات پڑھ کر۔ اشغال مقیدہ کر کے کسی کو کچھ نفع یا نقصان پہنچا دیا یا کسی کو کوئی اہم الہی پڑھ کر مار ڈالا تو قطعاً یقیناً یہ بھی قتل نفس ہے۔ ایک شیر خوار بچے کو ایک بہت بڑی یقیص کے سنگین قرآن مجید سے مار مار کر قتل کر ڈالا تو کیا قرآن شریف کا واسطہ قتل ہونا عذر ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔

افسوس صد ہزار افسوس لوگ کھیل تماشوں نفس کے شعبہ دوں میں ایسے پھنس گئے

ہیں کہ ان کو خبر تک نہیں کہ ہم کیوں پیدا کئے گئے ہیں۔ ہمارا فرض کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبدیت کے لئے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدني تو حید اسلام کا فرض اولین ہے۔ پھر توحید فی الارادہ اور اپنے آپ کو تحت ارادہ الہی کر دینا کہ مرہے۔ بندے ہو کر خدائی دعویٰ استغفر اللہ۔ ہائے انبیاء الوہیت کو بندگی کا فرما نہیں ملا۔ ورنہ خدائی کا دعویٰ نہ کرتے۔

محکو مری بندگی مبارک

(حسرت)

تجکو تری شان کبریا

اپنے ارادہ سے کوئی اچھا کام کرنا قربِ نوافل سے ہے۔ خدائے تعالیٰ کے تحت امر کام کرنا قربِ فرائض سے ہے۔ انبیاء و مرسلین اور اولیاء و کاملین کے کام قربِ فرائض پر مبنی رہتے ہیں۔ تمام عمر کے نوافل دورِ کثرتِ فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس علمِ صحیح معیارِ کمال ہے۔ اعتقاد میں توحید۔ اعمال میں اخلاص۔ ہمسارا سرِ مایہ نجات ہے۔

بعض دفعہ قربِ الہی کو ولایت کہتے ہیں۔ پس ولی اس معنی کے لحاظ سے ولایت | انبیاء و اولیاء متبعین سے عام ہے۔

لہذا انبیاء میں دو جہت ہوتی ہیں (۱) جہت قربِ الہی جس سے اخذ وحی کرتے ہیں۔ (۲) جہت قربِ خلق جس سے تبلیغ کرتے ہیں۔ پس المولایۃ افضل من النبوة کے معنی یہ ہیں کہ پیغمبر کی جہت حق جہتِ خلق سے افضل ہے نہ یہ کہ اولیاء تابعین انبیاء متوسلین سے افضل ہیں۔

عالم برزخ | (الف) عالم برزخ کو عالم مثال ثانی اور قبر بھی کہتے ہیں

(ب) مرنے کے بعد قیامت تک کے عالم کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ عالم گویا عالم قیامت کا مقدمہ ہے۔ عالم برزخ میں نیکیوں کی حالت امیدوارانِ سرِ فراز

کی اور بدوں کی حالت مجرمانہ زیر دریافت کی رہتی ہے۔ لہذا نیک نیک حال میں اور بد بد حال میں رہتے ہیں۔

(رج) عالم برزخ والوں کو عالم شہادت والوں سے ایک حد تک ربط باقی رہتا ہے لہذا ان کو عالم شہادت سے فی الجملہ اطلاع رہتی ہے۔ مگر ان پر ایک قسم کی روک ٹوک بھی رہتی ہے۔ اپنا ماجرے صاف صاف بیان نہیں کرتے۔ اکثر اشارے کنائے سے کام لیتے ہیں۔ مرنے کے بعد برزخ والوں کو شہادت والوں کی خبر رہتی ہے۔ قبر پر آنے والوں السلام علیکم یا اهل القبور انتم سلف ونحن خلف وانا بکم ان شاء اللہ لاحقون کہنے کا حکم ہے۔ اہل قلب بدر کے متعلق حضرت رسول مقبول نے فرمایا لستم باسمع منہم۔ اگر سماع موتی نہ ہوتا۔ تو یہ سب کیوں ہوتا۔ اب رہا قبر سے متصل کھڑے رہیں تو وہ سنتے ہیں یا درگزر کے فاصلہ سے یا دروہیل کے فاصلہ سے۔ یہ سب بے کار باتیں ہیں۔ ہزار ہا کوس سے خواب میں آتے ہیں گفتگو کرتے ہیں۔ اگر اہل قبور کا کہنا۔ سننا یا آنا عالم شہادت کے زیر اصول و فوائس ہیں۔ تو ظاہر کہ اتنی گزروں مٹی کے نیچے سے تو سننا ممکن نہیں۔ بلکہ یہ سننا یا آنا اور ہی اصول و قوانین کے ماتحت ہے۔

ام سعد کے مرنے کے بعد حضرت کے حضور میں کنواں کھدوا کر وقف کیا گیا اور کہا گیا۔ ہذا لام سعد۔ اس سے ایصال ثواب اور ام سعد کی طرف نسبت ثابت ہے اسی کے ساتھ ساتھ چند اور مسائل پر بھی غور کر لینا ضرور ہے۔

شرک۔ غیر خدا کو خدائے تعالیٰ کے ساتھ اس کی کسی صفت خاص میں شریک کرنا۔ خدائے تعالیٰ کی صفت خاصہ کیا ہے۔ وجود بالذات، وجوب بالذات، قومیت خلقیہ عطاء وجود۔ ہمارے پاس تو کسی کمال کو کسی مخلوق کے لئے بالذات ثابت کرنا ہی شرک ہے۔ دوسری تمام نسبتیں مجازی ہیں۔ ہمیشہ اپنی توجہ و علم کو حقیقت کی طرف۔ منبع الوجود اصل الوجود حق مبدود کی طرف رکھنا چاہیے۔ نسبت مجازی سے شرک لازم نہیں آتا۔

کسی کمال کو کسی مخلوق کی طرف نسبت کرنا بغیر اس کے کہ حقیقت کا خیال رہے۔ خواہ زندہ کی طرف، خواہ مردہ کی طرف۔ ضرور قابل افسوس ہے۔ نہایت قابل افسوس حالت ہے۔ ان لوگوں کی جو علم غیب کو اللہ تعالیٰ کا خاصہ سمجھتے ہیں اور رسول مقبول کی طرف علم غیب کی نسبت کو شرک سمجھتے ہیں اور پھر شیطان کی طرف علم غیب کی نسبت کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ کیا یہ لوگ شیطان سے شرک کو جائز سمجھتے ہیں۔ ان شار اللہ علم غیب کا مسئلہ بھی کبھی تفصیل سے لکھوں گا۔ یہ لوگ افسوس کہ کفار و فساق کو نافع و فہار سمجھتے ہیں مگر بزدلوں کو نافع یا ضار سمجھنے کو شرک سمجھتے ہیں۔ شرک ہے تو سب سے ہے۔ نہیں ہے تو کسی نہیں۔ جب ان توحید کے لمبے چوڑے دعوے کرنے والوں پر مصائب آتے ہیں۔ تو خدا کو بھول کر فوراً کفار و فساق کی خوشامد اور طلب امداد کو دوڑتے ہیں۔ یا اھل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا ایاہ ولا نشرک بہ شیئاً۔

یہ اسباب پرست مومنین عبادت و تعظیم میں فرق نہیں کر سکتے۔ عبادت انتہائی پستی کا نام ہے وہ خدا تعالیٰ کے لئے خاص ہے۔ کون کہتا ہے کہ ماں باپ کی تعظیم نہ کرو۔ و اخفض لہما جناح الذل۔ پیغمبر کی تعظیم نہ کرو۔ لتعززدہ و توقروہ۔ ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب

(د) برزخ کا حال اہل شہادت پر بہت کم منکشف ہوتا ہے۔ عالم برزخ میں وہی لوگ رسائی پیدا کرتے ہیں جو دن میں ستر ہزار دفعہ مرتے جیتے ہیں اکثر عالم مثال اول میں اہل شہادت و برزخ مل لیتے ہیں۔ مثلاً کشف مثال یا خواب میں گروہ صورت اصلی نہیں ہوتی۔

(۵) چونکہ برزخ بھی ایک قسم کا مثال ہے۔ لہذا اس میں اعمال متشکل ہوتے ہیں اور اعمال ہی کے مطابق ان کو صورت ملتی ہے۔ مثلاً غضب الہی آگ کی صورت میں نمایاں

ہوتا ہے۔ سود خوار دریاے خون میں غوطے کھاتا ہے، رشوت خوار کا بڑا پیٹ ہوتا ہے۔ اس میں ساپ بچھو حرکت کرتے رہتے ہیں غیبت گو انسانی متعصن گوشت کھاتا ہے صغائر کھٹل مچھر پسووں کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ کبار ساپ۔ اژدھا۔ مگر مچھ کی صورت میں جن اعمال نیک میں نقصان رہتا ہے۔ وہ انسانی صورتوں میں نظر آتے ہیں۔ مگر بنیاد ضعیف ناتواں۔ یا بدن پر۔ مٹھ پر زخم یا پھوڑے نکلے ہوں یا ہاتھ پاؤں ضائع۔ اسی طرح نیک اعمال کی بھی صورتیں ہیں۔

(دو) کیا عالم شہادت میں اہل برنخ نظر آ سکتے ہیں بعض کا خیال ہے کہ نیک آزاد رہتے ہیں۔ لہذا وہ نظر آ سکتے ہیں۔ مگر چون کہ عالم شہادت ان کا مستقر نہیں۔ نہ ان کا جسد اس عالم کا ہے۔ لہذا زیادہ دیر تک ٹھہرتے نہیں جس طرح ہم زیادہ دیر تک ایک خیالی صورت کو قائم نہیں رکھ سکتے اور بدچوں کہ ایک قسم کے جس میں ہیں۔ وہ البتہ عالم شہادت میں آ نہیں سکتے۔ وہ تو خواب وغیرہ میں بھی مشکل آتے ہیں۔ مرے ہوؤں کا نام لے کر اکثر شیاطین و فاسق و کافر جن لوگوں کو دھوکا دیتے۔ اور گمراہ کرتے ہیں۔ زندہ خبات بھی عالم شہادت میں مشکل سے قائم رہ سکتے ہیں۔ اگر رہیں تو ان کی عمریں بھی انسان کی عمر کی طرح مختصر ہو جائیں اور ان کو انسانی امراض لاحق ہو جائیں۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ جو لوگ مراض اور صاحب زور تخیل ہیں۔ وہ اگر چہ بد ہوں۔ قید ہوں۔ تخیلی صورتیں کمزور دل کے آدمی کو یا مراض کو نظر آتے ہیں۔ کافر کفر کی تعلیم دیتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس اور مومن ایمان کی اولئک مع الذین الغم اللہ علیہم من النبیین والمصدقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک ورفیقاً۔

بعض مذہبی مادہ پرست کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ارواح کو عالم شہادت سے کوئی علاقہ نہیں رہتا۔ نہ فائز نہ درود۔ نہ ایصال ثواب نہ مولود۔ ان کو ذات بحت سے

تو علامہ ہوتا ہی نہیں۔ ارواح طیبہ کی برکت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ترقی پاکر پیغمبر کی تعظیم چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی ترقی کا آخری درجہ دہریہ پن ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان وخبثہ

عالم آخرت

رد عمل دعل ہیں یکساں

(حسرت)

نیکی ہو یا کہ ہو بُرائی

دنیا میں کوئی شے صنائع نہیں ہوتی۔ حرکت ہو یا سکون۔ نیکی ہو یا بُرائی۔ نہ فعل صنائع جاتا ہے نہ قول عقل سلیم قبول و تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی عمر بھر نیکی کرے اور تکلیف میں رہے۔ اور کوئی ساری زندگی ظلم و ستم کرے اور عیش و عشرت میں رہ کر مر جائے کیا یہ دونو برابر ہو جائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ نیک کو جزا اور بد کو سزا ملنی چاہیے۔ یہاں تو نہ ملی ضرور ایک عالم ہے جس میں نیک کے ساتھ نیکی اور بد کے ساتھ اس کی بدی لپی رہے گی۔ موصوف کے ساتھ اس کی صفت۔ ملزوم کے ساتھ اس کا لازم ضرور رہیگا دنیا میں دنیا کے لازم کے ساتھ تھا۔ آخرت میں اس کے اقتضائے مطابق۔

آخرت میں تن کو عذاب ہو گا یا روح کو؟ دنیا میں تن کو تکلیف ہوتی ہے یا روح کو تن غریب بے ادراک ہے۔ اس کو کیا تکلیف ہوگی۔ تن کے توسط سے روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ آخرت میں آخرت ہی کے تن کے توسط سے روح کو عذاب ہو گا۔ قدیم تن تو رہا نہیں پھر اس نئے تن کو کیوں جلایا جاتا ہے۔ ۱۲ سال کے پیشتر ایک شخص نے کسی کو قتل کیا تھا تو کیا اس شخص کو اس وجہ سے چھوڑ دینا چاہیے کہ اس کا جسد تحلیل و تبدیل سے نیا ہو گیا ہے۔ عذاب و ثواب تو صاحب ادراک کو ہوتا ہے اور وہ روح ہے۔ مگر توسط تن کے کیا روح کو جو امر رب ہے۔ عذاب ہو گا؟ روح کو جو امر رب ہے۔ تکلیف پیدا ہوتی ہے؟ دنیا میں کون سی شے ہے جو امر رب نہیں ہے۔ کون سی شے ہے جو امر کُن سے پیدا نہیں ہوئی اور مخلوقات سے نہیں، خواہ دفنی ہو خواہ تدیریجی۔

کیا بد لوگ آخرت میں آگ میں علیس گے ان کو سانپ بچھو کاٹیں گے؟
 ہاں اُن کے اعمال کہ وہاں مثل ہی ان صورتوں میں متشکل ہو گئے۔ کیا آخرت
 بھی ایک خواب و خیال ہے؟ نہیں دنیا ایک خواب ہے۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی
 تعبیر آخرت میں دکھینی ہوگی۔ اعمال کے اقتضات مختلف صورتوں میں نمودار ہوں گے
 دیکھو دنیا میں چور چوری کرتا ہے۔ چوری کا اقتضا سا ہوگا رکاوٹ دل بنتا ہے۔ کوتوالی الو
 کی شکل میں تلاش میں نکلتا ہے۔ چالان دستغائب کی صورت لیتا ہے حاکم کی صورت میں
 سزا سناتا ہے۔ سہہ کڑیاں بیڑیاں بن کر لپٹتا ہے۔ بید بن کر مچھڑ پر پڑتا ہے۔ محبس بن کر
 قید کرتا ہے۔

شفاعت کیا شفاعت حق ہے؟ اس سے تو گناہ بے کار جائے گا؟ کیا الحجب
 فی اللہ ایک اعلیٰ عمل نہیں؟ کیا اس کا خالی جانا ممکن ہے؟ کیا کمزور
 اثر قوی اثر کے مقابل کا عدم نہیں ہو جاتا؟

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر ربط قوی ہوگا اسی قدر جلد نجات ہو جائے گی۔
 کیا شفاعت پیغمبر کفارہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ نہیں؟ کفارہ کے رو سے جناب
 معصوم عیسیٰ علیہ السلام نے خود عذاب بھگت لیا۔ جو لا تزرا ذمۃ و ذرۃ اخری
 کے خلاف ہے۔ یہاں حب فی اللہ کی وجہ سے اسید نزول رحمت الہی ہے۔

ہاں ان کو بڑی مشکل ہے جن کو رسول خدا سے محبت نہیں۔ ربط نہیں۔ اللهم
 انی اسألك حبك وحب من یحبك وحب عمل یقر بنی الیك

دیدار الہی کیا قیامت میں خدا کے تعالیٰ کا دیدار ہوگا؟ یہ تو اس کی تشریح
 ذات کے خلاف ہے۔ نہیں تشریح سے تشریح ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا
 تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو المنور کا پرچہ مضمون معراج۔ البتہ وجوہ یومیئہ
 نا ضرۃ الی ربہا ناظرہ کے نہ ماننے والوں کو دیدار الہی نہ ہوگا۔ ان کے لئے

کَلَّا اَنْهَم عَنْ رَجْعِهِمْ يَوْمَئِذٍ لِّمُحْوِیْنِ اٰیْمَانِهِمْ تَحَارَے
عقیدے کے مطابق خدا کے تجلیات ہوں گی۔ والحمد للہ

ہمیرت جو مرے علم میں ہو طرہ فلن آج
کل آئے گا وہ بن کے تماشہ مرے آگے (حسرت)

کرتا ہر حیا کب تک اوپر دہشیں کرے : محشر میں تو دیکھیں گے تجکو ترے شیدائی
(امیر)

نجات کیا دوزخ سے کفار کو رہائی ہوگی بھی ؟

رہائی تو کبھی نہ ہوگی۔ مگر تخفیف عذاب کے متعلق صوفیہ کا اختلاف ہے
بعض حضرات کا خیال ہے کہ احتساب یعنی زمانہ عظیم گزرنے اور مکث طویل کے بعد
خداے تعالیٰ کا حب ذاتی غضب عارضی پر غالب آئے گا۔ قالوا بے کام آئے گا
دوزخیوں پر ان کا عین ثابۃ منکشف ہو جائے گا۔ قدم رحمن دوزخ میں رکھے جائے
قط قط کرے گی۔ سبقت رحمتی علی غضبی کا ظہور ہوگا۔ شجرۃ الجہیر آگے گا
عذاب نعیم خاص سے بدل ہو جائے گا۔

بعض حضرات کا خیال ہے کہ جب عین ثابۃ میں علم ہی نہ تھا۔ دنیا میں نور ایمان
پیدا ہی نہیں ہوا تو آخرت میں انکشاف کی کوئی صورت ہی نہیں۔ من کان فی
ہذہ اعلمی فہو فی الآخرۃ اعلمی و اضل سبیلا۔ جہل دائمی کا نتیجہ
عذاب ابدی ہے۔ خالدین فیہا ابداء۔ بدلنا ہم جلودا غیرہا
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بہر حال جس کو ایمان نہیں اس کو
امان نہیں۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمغفرتک من
عقوبتک و اعوذ بک منک اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہے
توفنی مسلما و الحقہ بالصالحین

اعلان

حضرت الحاج مولانا مولوی محمد عبدالقدیر صاحب مظلہ کی دیگر تصانیف

المعارف
حقائق قرآنیہ اور معارف اسلامیہ نہایت
دلنشین اور دلکش پیرایہ میں پیش کئے گئے ہیں اس میں
وہ کل مضامین جمع ہیں جو رسالہ النور وغیرہ میں شائع ہو کر مقبولیت عام
اور بقائے دوام حاصل کر چکے ہیں۔ قیمت ۴۴

نسیم عرفان
حضرت مظلہ کا اردو فارسی منظوم کلام عرفان
میں بسا ہوا ہی جس سے قلب کے روحانی مسرت
اور ایمانی لذت حاصل ہوتی ہے۔ پھر ایسا سلیس اور شگفتہ ہے کہ خود بخود زبان پر
چڑھ جاتا ہے۔ بلکہ دل میں اتر جاتا ہے۔ قیمت صرف ۴۲

ملنے کا پتہ

- (۱) علی پاشا محلہ دکن گنج حیدر آباد دکن
- (۲) مکتبہ ابراہیمیا سٹیشن روڈ حیدر آباد دکن۔

آخری درج شدہ تاریخ پر یہ کتاب مستعار
لی گئی تھی مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی
صورت میں ایک آنہ یومیہ دیرانہ لیا جائے گا۔

١٠

مکتبہ اسلامیہ

بسم الله الرحمن الرحيم

1990

10

بجانب

۱۱۰

الحمد لله رب العالمين

11-11-11

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم
سراجاً مبيناً

1911

۱۰۰

28
p. 4.

10

فہرست

بسم الله الرحمن الرحيم

3

علاء الدین

نہایت پرانی قوم کا نشان یہ

کتابخانه

جہاں نہ کئی اسکینڈل

4

